

*"La única actitud científica que debe tomarse sobre cualquier tema,
Es investigar qué verdad hay en él" Sri Yukteswar.*

Capítulo II

ॐ "Una explicación maro-sintética" ॐ

"Ciclos del tiempo, proyecto de las yugas,"
"BREVE ENSAYO SOBRE EL ORIGEN DE CIVILIZACIÓN"
UNA VISIÓN VÉDICA DEL SER y del NO SER
COMO UN PRINCIPIO DEVATA o DIVINA.

Svami MahaPremananda
Miércoles, 4 de marzo de 2015
Año 315 (2015 en curso del Siglo XXI, d.C.) del Dvaaparayuga

“LA ERA ACTUAL DVĀPARAYUGA”

“1894 d.C., Sri Yukteswar descubre que estamos en Dvāparayuga. Llevamos para ese momento 13.394 años desde el inicio del Daiva yuga, inicio de esta era védica y que han transcurrido 1.394 años desde el momento en que el equinoccio de primavera comenzó a alejarse de la primera casa de Aries”.

Hoy en el año 2015 d.C., a 13.515 años del inicio del ciclo védico vigente, se muestra astronómicamente y astrológicamente que estamos en las mejores condiciones dhármicas; es decir, el término sánscrito se refiere a la naturaleza interna del ser humano (mujer y hombre; varón y varona;) que tiene una potencialidad, habilidad o talento único para dar a los demás y es favorable para los cambios necesarios en todos los órdenes y modalidades de la vida humana, especialmente para cambios de Paradigmas, porque cuenta con los mejores recursos científicos, tecnológicos, religiosos y Divinos que favorecen la capacidad humana para eliminar la resistencia al cambio, promueve la comprensión y facilita la tolerancia, y determina las condiciones de poner en práctica principios universales de compartir, ayudar, servir, dar y recibir sin pensar en los frutos de la acción, tal como se establece en el Bhagavadgītā inserto en la epopeya del Mahaabhaarata.

Brahmā, el Dios creador, regula el Dhárma o sea regula las virtudes mentales del mundo. Cuando el sol en su órbita alrededor de su estrella dual llega al lugar más cercano del gran centro de la creación, un evento que tiene lugar cuando el equinoccio de otoño llega al primer punto de Aries, el Dhárma (la virtud mental) se vuelve mucho más desarrollada y el ser humano (mujer y hombre) puede fácilmente comprender todos los misterios, incluso los misterios del espíritu».

Por medio de diversos cálculos, que se explicaran en el desarrollo de este capítulo, mi param gurú Sri Yukteswar determinó que el último Kaliyuga, o Edad de Hierro, una edad oscura o de ignorancia con una duración de 1200 años terrestres comenzó alrededor del año 500 d.C. al inicio del Arco Ascendente del Daiva Yuga en curso, con unas características predominantes de materialismo; oscurantismo, odios ideológicos y de imposición violenta del pensamiento único; pero lo agradable es que esta era terminó hacia el año 1700 d.C.; 1200 años después. En ese momento se pasó a la era del Dvāparayuga, un periodo de 2.400 años terrestres de desarrollo físico, mental, intelectual, espiritual, con unas características que se constatan en el avance acelerado de la creación científica y gran desarrollo tecnológico cuya evidencia se muestra inicialmente con la creación de la imprenta, la evolución de la literatura, la aparición de la máquina de vapor, el telescopio, el desarrollo de la electricidad y la energía atómica; también se marca esta era con el inicio la era del telégrafo, el teléfono, la creación y avance de la radio, los barcos y aviones; la televisión y otros aniquiladores o supresores del tiempo-espacio hasta llegar al día de hoy con un alto desarrollo científico y tecnológico de estos aniquiladores del tiempo y del espacio como la televisión, tele-comunicaciones, aviación, computación, la internet, redes sociales y mucho más; pero con poco y muy lento desarrollo humano.

Sobre la base de las consideraciones anteriores en este momento, año 2015; 315 años de Dvāparayuga, hemos realizado un recorrido de descenso desde la luz de 12.000 años en el ciclo del Daiva yuga que convertido a nuestros años son 11.500 años d.C.;

entonces fue en el año 500 d.C.; que se inició el KaliYuga ascendente, el punto más lejano de la luz que se representa como el gran centro o estrella de Ravati, que es el asiento de Brahmā (Dios creador). Dice Sri Yukteswar que «El sol tiene a la vez otro centro por el cual gira alrededor de un gran centro llamado Vishnú-Nabhi, el ombligo del Dios, Vishnú, que es el centro de la creación de Brahmā, como el magnetismo universal.

El Dhárma, la ley reguladora de las virtudes mentales, está entonces en la segunda etapa de su evolución y el intelecto humano puede comprender en éste periodo las materias más sutiles, las electricidades y sus atributos, y algunos principios creativos del mundo externo, pero aun predomina cierto dominio de ignorancia y/o oscuridad; se ha logrado un nivel superior la tolerancia religiosa, económica, de educación, aunque el esclavismo, la desigualdad de género, y el racismo no está abolido en si totalidad; entre otras; pero falta mucho más para lograr un desarrollo integral del ser humano (mujer y hombre). Se comprende esto pues el Dvāparayuga en su duración tiene un tiempo de sandhi, penumbra, conjunción o umbral de 200 años de amanecer y 200 años de atardecer, que comparte con la oscuridad del KaliYuga, para totalizar los 2.400 años de duración de este gran yuga, la cual coadyuva en el inicio del gran desarrollo humano en lo material, mental y espiritual.

El trabajo aquí presentado describe y fundamenta el cálculo matemático, astrológica y científico de la teoría de la Yugas de mi Param gurují Swami Sri Yukteswar; trataré no de repetir su teoría sino de explicarla cómo, cuándo, dónde y por qué, este avatar con sabiduría elaboró esta teoría que me permite determinar el momento y me hace posible descubrir que el Alba de la Civilización es un producto natural, descrito en los Vedas; que cubre un amplio ciclo no lineal de miles de años de historia humana desde antes de la prehistoria con la aparición del ser humano (mujer y hombre) hasta la manifestación llamada creación o aparición de las grandes civilizaciones paralelas existentes.

Debemos acentuar que no es una línea de sucesos históricos; sino, una telaraña de interconexiones de conciencias infinitas de millones de años, de la cual no hay registros suficientes sobre su origen para elaborar una historia como tal. (SMP)

Sería bueno dejar de pensar que vivimos en la era oscura de KaliYuga, lamentablemente aún, mucha gente de la India actual y gente de occidente lo cree, en primer lugar, por considerar como verdadero el error crítico de interpretación de Kulluka Bhatt, quien confundió la edad de KaliYuga de 1.200 terrestres por un KaliYuga de 1.200 años Divinos. Afortunadamente, éste no es verdad. Y en segundo lugar, por asumir el error que apareció en los almanaques por vez primera durante el reino del Rajá Pariiksit, después de haberse completado el último Dvāparayuga descendente (3102, a.C. inicio de la era Kaliyuga). En aquella época, el Maharajá Yudhisthira advirtió la entrada de la nueva era, el advenimiento de la edad oscura de KaliYuga descendente, entonces entregó su trono a su nieto, el Rajá Parikshit. El Maharajá Yudhisthira y todos los videntes de su corte se retiraron a los Himalayas, el paraíso del mundo. Fue así como no quedó en la corte del Rajá Parikshit persona alguna capaz de comprender y aplicar el principio en que asentaba el cálculo correcto de las edades de los distintos Yugas y esto fue debido a que luego de haberse completado los 2.400 años de aquel Dvāparayuga descendente, y con el advenimiento de la edad oscura de Kaliyuga no se puso fin a la numeración de los años de Dvāparayuga y no se comenzó a numerar el inicio de los años de KaliYuga con el número

uno; sino que se continuo la numeración del Dvāparayuga con 2401. Este erróneo ciñó los cálculos y dio lugar a que la numeración del primer año de KaliYuga descendente fuese numerada con 2.401, como una continuación de la era de Dvāparayuga descendente y terminada; es decir, se hizo una notación numérica consecutiva, y no de inicio de la nueva era. Es necesario resaltar que estamos realmente hoy (2015) en el año 315 año de Dvāparayuga ascendente y cuando iniciamos el Siglo XX d.C.; en el año 1900 d.C.; cruzamos ya el final del Sandhi de los 200 años de transición entre Kaliyuga a Dvāparayuga ascendente; un crepúsculo y amanecer, como período de intervalo en donde las dos yugas combinan su luz y su oscuridad, y ya en el año 2000, al iniciarse el tercer milenio de la era cristiana, aparece un momento en donde cruzamos los 100 años del propio Dvāparayuga. Por eso, el desarrollo de este capítulo da una sucinta explicación de cómo cada civilización paralela realiza su propia visión del mundo y de la vida en su calendario particular o almanaque como un recorrido cíclico de desarrollo en el universo; es precisamente el carácter histórico del ciclo cronológico de la vida humana.

¿Por qué Sri Yukteswar establece su teoría sobre los yugas?

Sri Yukteswar, (1855-1936) conocido como Priya Nath, es hijo de Kshetranath y Kadambini una familia de Karar en Allahabad, India Antigua; explica que Mahavatar Babaji, le encomendó realizar a fines del año de 1894 d.C., una obra en donde demuestre la unidad existente entre el cristianismo original y el hinduismo original. Los dos grandes Maestros y Avatares, observan y analizan la situación del mundo; un avatar es ser enviado por Dios para ayudar al mundo en su proceso de desarrollo integral, físico, mental y espiritual; entonces ambos acordaron que debido a la discrepancia existente entre las diferentes religiones, unida a la ignorancia humana, hacen casi imposible levantar el velo y percibir la gran verdad. Reafirman que los credos fomentan la hostilidad y la disensión que junto con la ignorancia contribuyen a expandir la brecha que separa a la humanidad y la convierte en un escenario de violencia. Tal situación se ha profundizado al punto de existir guerras de unos contra otros y de la imposición del pensamiento único que se evidencia; son pues pocas las personas extraordinariamente dotadas las que pueden elevarse por sobre la influencia de sus credos personales (marcar territorio) y descubrir la unidad absoluta que existe entre las verdades propagadas por todas las grandes religiones y por la ciencia. Entonces declararan que este (1894) es el momento para hacer un trabajo mancomunado y Sri Yukteswar recibe la instrucción de Mahavatar Babaji, para hacer una explicación del **Kaivalya Darsanam** (exposición de la Verdad Suprema) que fue luego publicada para beneficio del mundo como la "Ciencia Sagrada".

Ésta tarea verdaderamente hercúlea, encomendada por Mahavatar Babaji a Sri Yukteswar, mientras asistía al Kumbha Mela, fue como un mandato sagrado para propagar su mensaje de unión. Es precisamente en la ciudad de Allahabad, donde Sri Yukteswar recibe tal instrucción; pues "Prayaga Tirtha" es un santo lugar, donde confluyen los sagrados ríos "Ganges, Yamuna y Sarasvati", y donde se congregan en el Kumbha Mela seres de diferentes niveles de desarrollo; unos dedicados a la vida terrena y otros a la vida espiritual. El momento fue propicio para que ambos seres espirituales aportaran en ese encuentro una fórmula iniciara una búsqueda para el bienestar humano que ayudaría a toda la humanidad.

El momento es enero de 1894 d.C. y relata Sri Yukteswar que cuando caminaba por la ribera del Ganges; Mahavatar Babaji, se le acercó, y en sus palabras expresa que "tuvo

el honor de reunirme con ese gran santo, Babaji, Gurudeva de su propio gurú, Lahiri Mahasaya, de Benarés.

La conversación con Babaji, fue referente a que los hombres y mujeres de mayor inteligencia que la mayoría de quienes se encontraban allí presentes, vivían en lugares distantes, como Europa y América, y que profesaban credos diversos e ignoraban el verdadero valor de la Kumbha Mela y lo esencial entre todas las religiones. Argumentaron que los diversos credos han erguido barreras casi insuperables, que amenazan con mantener separada a la humanidad para siempre. Entonces Mahavatar Babaji muy sonriente por el encuentro, honró con el título de Swami, a Sri Yukteswar y le asignó esta tarea; escribir la Ciencia Sagrada, con la finalidad de que coadyuvara a remover barreras y lograr orientar sobre la verdad básica que yace en todas las escrituras de todas las religiones".

Esta sucinta descripción responde a **¿cómo, cuándo, dónde y por qué?**, el libro Kaivalya Darsanam, exposición de la Verdad Suprema o La Ciencia Sagrada,¹ tuvo su origen.

No olvidemos que el supremo objetivo de la enseñanza, es el conocimiento del Ser interior y que todas las criaturas, desde la más inferior hasta la más superior en el plano de la creación, ansían manifestar tres cosas: la Existencia, la Conciencia y la Bienaventuranza.

Esta es pues la Fundamentación para explicar tal "Unidad existencial entre el Hinduismo original y el Cristianismo original y todas las otras religiones",

Sri Yukteswar explica el ciclo de yugas por las cuales ha pasado la humanidad, y explica que en el año de 1.894 d.C., un año de luz, ya habíamos ingresado en la era del Dvaaparayuga ascendente, era el año 194, luego de 13.394 años del inicio de un nuevo Ciclo Cósmico.

Esta condición muestra que estamos en las mejores condiciones dhármicas, anteriormente descritas; nos falta superar mucho pero vamos en el ciclo ascendente. Momentos de luz se incrementan en la medida en que se asciende en el verdadero Dvāparayuga; en 1900 d.C., y siguen en aumento y es un momento propicio para iniciar el logro de la meta de la unidad existente entre las religiones del mundo.

La tolerancia que hemos logrado hoy, no es suficiente; es evidente que ya no se nos quema en la hoguera porque no somos cristianos; y realmente hoy percibimos que se está logrando lentamente, muy lentamente pero se está logrando una mejor condición de tolerancia, a pesar de que no hemos logrado eliminar la discriminación racial, el esclavismo, la violencia, la drogadicción y el alcoholismo entre otras crisis morales que vivimos.

Hay pues una condición astrológica especial del ciclo que le permite a Sri Yukteswar descubrir y establecer que estamos en una era creciente de mayor luz, en una era de mayor capacidad para la comprensión humana, que no hemos salido totalmente de la oscuridad e ignorancia pero que vamos en ascenso hacia los planos superiores de mayor luz y que para **el momento de 1894 d.C., en los almanaques hindúes no se mostraba la posición correcta de que el mundo estaba marcado por la era del Dwapara Sandhi y aparece en forma incorrecta en dichos almanaques que estamos en Kaliyuga, una era de materialismo y oscuridad total y con predominio de una tenaz ignorancia para interpretar el mundo y la vida, lo que nos hace seres intolerantes.** Este

¹ The Holy Science, La Ciencia Sagrada, by Swami Sri Yukteswar; Publisher by Self-Realization Fellowship, Los Ángeles, California, 1949; escrito en 1894 d.C.

descubrimiento de Sri Yukteswar establece entonces que la era actual para el año de 1.894 d.C., no es de Kaliyuga, sino de Dvāparayuga ascendente.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, ya explicadas, sabemos que nadie conoce el momento del inicio de la manifestación llamada creación del universo ni del planeta. Parafraseando a Jesús, sobre la pregunta de sus discípulos, ¿Cuándo es el fin?; Él les contestó, yo no lo sé, sólo el Padre lo sabe... igualmente sucede con el principio y nos preguntamos... ¿Cuándo fue el principio? Nadie lo sabe y se puede contestar utilizando la respuesta Rigvédica, tal vez los Dioses tampoco lo saben...

Es bueno resaltar lo siguiente: Toda teoría parte de un supuesto especulativo, un mito, una tesis filosófica y un planteamiento científico, que hasta tanto no se compruebe o se demuestra, no tiene validez; siempre será un supuesto que es un momento creado o hecho por el ser humano (mujer y hombre), aún más, existen teorías históricas fundamentadas en una comprobación falsa en base a la **“reducción al absurdo histórico”**, donde se demuestra que una “mentira histórica” se puede convertir en una verdad histórica; un ejemplo clásico sería la tesis de la invasión de los Ārya o Arios (gente de raza blanca) que invadió la India Antigua, y construyó de la Civilización Védica; mentira que se impuso como verdad en el siglo XIX d.C. y hoy está demostrado que esto es falso.

Toda civilización, así se ha hecho a través de la historia, ha construido muchas verdades históricas en base a la reducción al absurdo histórico, esto no niega que se puede especular, pero tampoco conduce a aseverar que se ha creado con una falsedad una verdad; por lo tanto Sri Yukteswar, no creó en base a una mentira una verdad o falsa verdad para afirmar que estamos en una nueva era; él partió desde un supuesto especulativo o filosófico e investigó hasta conseguir científicamente un momento **astronómico** y demostrar su teoría; pero nunca con un análisis por reducción al absurdo histórico.

Encontramos que muchas teorías sobre la “Era Actual” son innumerables; se ha dicho también que estamos en LA ERA DE ACUARIO; pero esto no es verdad. Cada civilización paralela y no única, tiene la suya y en el pasado siglo XIX; XX d.C., y hoy en pleno siglo XXI d.C., cada corriente filosófica, religiosa y científica intenta coexistir con diversas escuelas de pensamiento para no generar unidad sino diversidad y explica la suya. Es precisamente con la propuesta de Sri Yukteswar en 1894 d.C., para el cambio de era al final del siglo XIX d. C., se intenta el inicio de la unidad religiosa para lograr más armonía social, unidad espiritual y mucho de lo que se ha logrado viene desde allí.

Es necesario repetir y volver a insistir que el carácter histórico de la manifestación llamada creación de la humanidad, no existe, no puede hacerse, y se muestra hoy al igual que ayer, con tantas teorías, que se confrontan, pelean y florecen sin que una prevalezca sobre la otra; y cada una dice que la otra es mentira y sólo la suya es verdad... la mía es... la verdead... la otra es del demonio.... ; así por ejemplo tenemos que el cristianismo como pensamiento único por intermedio del imperio romano instaló la suya universalmente en aquellos países que tienen dominio religioso, económico, académico y político del planeta, y hoy toda referencia se hace en base a decir antes y después de Jesucristo.

Ahora bien, no es fácil imponer una nueva visión cíclica en el mundo, por encima de la visión cristiana, aunque su teoría esté equivocada no sólo en su interpretación o que no muestre la realidad de representación tiempo-espacio, momento o ciclo; sino que es imposible que podemos sintetizar y convencer que debemos revisar el momento y verificar en los siguientes cálculos que cada civilización religiosa para el momento actual tiene su propio pensamiento, independientemente de su verdad. Repito, es imposible negar la visión

cíclica de cada civilización y menos de aquellas organizaciones que hoy soy el poder de pensamiento único que se han erigido sobre la mentira. Cada una tiene la suya y cada imperio impone, economía, religión e idioma.

Para hoy el tiempo es así:

AHORA EN EL 2015:

LOS CHINOS ESTÁN EN EL 4712,

LOS MUSULMANES ESTÁN EN 1436,

LOS JUDÍOS EN EL 5775 Y (base 3760 + =)

LOS HINDÚES EN 1936 + 79 = 2015.

LA TEORÍA DE SRI YUKTESWAR, HOY 315 DVĀPARAYUGA.

(13.515 años del ciclo védico vigente)

चत्वारिंशः सहस्राणि वर्षाणान्तु कृतं युगम् ।

तस्य त्रयचहती सन्ध्यां सन्ध्यांशश्च त्रयाविधः ॥

एतरेषु सन्ध्यांशेषु समन्ध्यांशेषु च त्रिषु ।

एकानायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च ॥

यदेतत् परिमंख्यातमादावेव चतुर्युगम् ।

एतद् द्वादशमाहस्रं देवानां युगमुच्यते ॥

देविकानां युगानान्तु सहस्रं परिमंख्यया ।

ब्रह्ममेकनहस्रं तावती रात्रिरेव च ॥

En este mismo sentido, y para fortalecer la fundamentación de su teoría, Sri Yukteswar, asume la traducción de las Sagradas Escrituras Védicas y hace una traducción del libro Primero: versículo 73-74; del gran libro las "Leyes de Manu", escrito en la época de Satyayuga, por el Rishi Manu, (vidente y sabio iluminado). En el Libro se describen las Yugas claramente en tiempo, significación e impacto macrocósmico y microcósmico (humano). Sería conveniente comparar y aclarar que otras traducciones describen estas yugas totalmente diferentes con un tiempo Divino y no humano o terrestre.

Un problema humano actual que persiste de desde el siglo XIX d.C. siglo de las oscuridades y luces de la historia, radica en la traducción de las Sagradas Escrituras; traducciones equivocadas en su contexto social, semántica, etimología, connotación histórica la cual está incorrecta, injusta, inadecuada engañosa falsa, despistada, inexacta, equivocada. Ínsito, existen miles de traducciones de las Leyes de Manu, que en el texto, contexto, significación no se corresponde con lo traducido por Sri Yukteswar; aún más, existen avatares hinduistas como Sri Sai Baba, Sri Swami Sivananda, Sri Prabhupada, y muchos más que traducen y dicen que estamos en el Kaliyuga, todo lo contrario a lo que dice Sri Yukteswar; afirman o interpretan que las yugas de las que habla la Sagrada Escritura son referentes a los años Divinos y no humanos; ¿cuál es la causa?; la respuesta no la sé; lo que sí puedo explicar con firmeza es su causa, puedo intuir y así elaborar una especular y afirmar que: La diversidad de interpretaciones hechas sobre las Sagradas Escrituras... con dependencia a su traducción se corresponde, **Primero:** "Son traducciones hechas por diferentes niveles de conciencia" y **Segundo:** "Representan el carácter histórico del saber". Si alguien conoce una explicación mejor, le suplico revelarme esa respuesta, pues cualquier explicación sometería a tela de juicio la verdad de estos avatares.

El pasaje del Samhita según Sri Yukteswar, es así: **TRADUCCIÓN:** Cuatro veces mil años, dicen, es el Krita Yuga (Satya Yuga o la "Edad Dorada" del mundo). Su amanecer dura otros tantos cientos de años y el período de su atardecer o crepúsculo es de la misma duración (400+4.000+400 = 4.800). En las otras tres

edades, con sus amaneceres y atardeceres, los miles y los cientos decrecen en la unidad ($300+3.000+300 = 3.600$; etc.). Este ciclo de cuatro etapas que comprende 12.000 años se llama una Edad de los Dioses. La suma de mil edades divinas constituye un día de Brahmā y su noche es de la misma duración.

Sri Yukteswar en su traducción y explicación de las Leyes de Manu indica que la suma de estas cuatro edades es de 12.000 años terrestres, para completar un Mahâyuga o gran edad de 24.000 años terrestres. Los almanaques actuales indican que estamos en Kali Yuga y aceptan que su duración es de 432.000 años terrestres o 1200 años Divinos. El error, como es lógico, es debido a la influencia de Kali yuga o edad oscura en la que el intelecto humano pierde la capacidad para comprender las materias finas del universo y su oscuridad causa el error.

Así, el gran libro las "Leyes de Manu", escrito por el Rishi Manu, tiene múltiples traducciones de comentaristas y Medhatithi y Kulluka Bhatta, dos de los comentaristas más celebrados del Manu Samhita; hacen según Sri Yukteswar, una interpretan incorrectamente y toman los años mencionados en los versos como "Daiva yuga" como años de los Dioses o años Divinos; un término que nunca se han mencionado en el contexto del Samhita. Es importante describir la dimensión espiritual que la Religión hindú hace del Rishi Manu; es pues el nombre del primer humano, el primer rey que reinó sobre la Tierra, cuyo legado son las "Leyes de Manu", escrito en la época de Satyayuga, y que fue salvado del diluvio universal.

Este Manu es llamado Vaivasvata, porque su padre fue Vivasvat (el dios del Sol Vivasuán o Suria); su madre fue Saraniú. También es llamado Satia Vrata (en sánscrito Satia: 'verdad', y Vrata: 'voto, promesa'). Manu, en sánscrito proviene de manas: 'mente', y significa 'pensante, sabio, inteligente' (según el Vāyasanei samjitá y el Shata-patha bráhmāna) y 'criatura pensante, ser humano, humanidad' (según el Ṛgveda). En inglés se usa como "man" u hombre. Śrāddhadeva Manu es el actual Manu y el progenitor de la humanidad actual. Él es el séptimo de los 14 Manus del actual kalpa (era). El mundo actual es la de Vaivasvata, el séptimo Manu de la época del jabalí blanco (sveta varaha kalpa). Vaivasvata, también conocido como Śrāddhadeva o Satyavrata, pertenece a la era de rey Drávida antes de la gran inundación. Cuando fue advertido sobre la inundación por el Matsya avatar de Vishnu, construyó un barco que lleva a su familia y los siete sabios para salvaguardarlos. El texto antiguo existente es la Satapatha Brahmana y menciona esta historia (con fechas diversas desde 700 a.C a 300 a.C). El mito se repite con variaciones en otros textos, como el Mahābhārata y los diversos Puranas. Es similar a otros mitos de la inundación como la de Gilgamesh y Noé. Vamana vino como Vaivasvata Manu, el hijo de Vivasvan, el dios-sol (cuyo nombre también se menciona en el Bhagavadgītā.) El presente Manu, Vaivasvata, ya ha vivido por 4.320.000 años multiplicados por 28, o 120.960.000 años. En otras palabras, estamos en el vigésimo octavo milenio de Vaivasvata Manu. Manu, tuvo diez hijos, nombrados Ikshvaku, Nabhaga, Dhrsta, Śaryāti, Narisyanta, Nabhaga, Dista, Tarusa, Prṣadhra y Vasuman. Durante este período de Manu, la Suprema Personalidad de Dios Krishna (Vishnu) aparece desde el vientre de Aditi en Su encarnación como el hijo de Kasyapa.

La importancia de este libro como Sagrada Escritura, "Las Leyes de Manu", hace que se revise lo expresado por la astronomía oriental que nos dice que el sol, con todos sus planetas y sus lunas, gira a su vez en torno a alguna estrella dual que constituye su contraparte y tarde en cada revolución alrededor de

24000 años terrenales, o un Daiva yuga. Es necesario insistir que existe gran confusión en la interpretación por la propia traducción de la literatura sanscrita, sobre la edad actual, debido a que los significados, significantes y contextos son diferentes de los actuales a los de hace 7.000 años; pues se necesita una visión muy particular para no cometer errores de traducción; pues estas se distorsionan cuando están apegadas al interés personal o a niveles de conciencia de oscuridad e ignorancia. La subjetividad es un gran error en la traducción de la Sagrada Escritura. De allí la gran cantidad de tergiversaciones existentes en todas las Sagradas Escrituras.

Debo repetir, todos los eruditos, Maestros, Avatares, Gurús Hindúes y el mismo gobierno de la India no aceptan la teoría de Sri Yukteswar, dicen que estamos en el Kaliyuga, de 432.000 años, error explicado por la teoría de Sri Yukteswar, de la manera siguiente: "Los eruditos e intérpretes de las Escrituras, cayeron en el error de afirmar y creer que los 1.200 años de Kaliyuga, son años de los Dioses; por lo que, un día de los Dioses, es un año para nosotros los humanos o 360 días. Por lo tanto 360 de nuestros años es igual a 1 año de los Dioses, y $1200 \text{ años} \times 360 = 432.000 \text{ años Humanos}$. Este error imperante debe ser revisado"; además, Sri Yukteswar explica que realmente existen yugas para los Dioses; pero no estamos en ese nivel, estamos en el nivel para los humanos; tampoco estamos en el nivel del insecto, del animal o vegetal que para estos seres es diferente el yuga; es decir, existe un mismo ciclo o Daiva Yugā para Dioses, Sistemas planetarios, yugas humanos y para un mes, una semana, un día y mucho más; este mismo ciclo es aplicable a los animales, insectos y plantas, este ciclo debe ser aplicado en todas las dimensiones, iguales pero diferentes en cantidad; igualmente sucede con la "Kriya Yoga", técnica de pranayama que contrala la inhalación y exhalación en un ciclo equivalente a las yugas o ciclo evolutivo o involutivo en el acto de respirar. **De allí las diferencias que existe entre la unidad existencial de las yugas para los diferentes niveles de conciencia.** Son iguales en calidad pero diferentes en cantidad, y una no puede aplicarse a otra, su aplicabilidad es también diferente y de allí el error de traducción e interpretación.

En este orden de ideas, Sri Yukteswar acude a los estudios de las efemérides astronómicas existentes para ese momento y busca el punto astronómico o la posición del equinoccio de primavera para el año 1894 d.C., es decir; no inventa un momento de referencia sino que toma ese momento de referencia de los estudios astronómicos universales existentes, de valor científico sobre las efemérides; entonces aplica e interpreta en ciclo cósmico humano dentro de las yugas humanas y señala con carácter bastante científico; es decir demostrable matemáticamente que:

"Los libros de astronomía pertinentes muestran que el equinoccio de primavera está a 20°54'36" de distancia de la primera casa de Aries (la estrella fija Revati); hecho que permite calcular que han transcurrido 1.394 años desde el momento en que el equinoccio de primavera comenzó a alejarse de la primera casa de Aries".

UNA EXPLICACIÓN MATEMÁTICA: Ahora, restando, de $1894 - 1394 = 500 \text{ d.C.}$; obtenemos el año de inicio del Daiva Yugas ascendente. Este simple cálculo matemático, tal como se muestra en la siguiente tabla, nos evidencia que la posición del

sol en la distancia allí reflejada frente al equinoccio de primavera de 1894, es tal cual como lo indica el año en que estaba Sri Yukteswar para el momento de sus cálculos.

20°	1333,3333	54'	60	36"	0,66667	500	1894	1700	194	13.394
-----	-----------	-----	----	-----	---------	-----	------	------	-----	--------

Manifiesta Sri Yukteswar, que la interpretación existente en los almanaques hindúes es errada, resaltan que estamos en Kaliyuga, cálculo hecho durante la edad oscura y por lo tanto se incurrió en deducciones astronómicas errados, por lo cual, los astrónomos indios no se percataron debido a que estaban en el centro de la edad de la ignorancia, Kaliyuga.

¿Cuándo comienza realmente el Dwapara Yuga? El inicio de Kali Yuga fue el 18 de febrero de 3,102 a.C., la Batalla de Kurukṣetra fue el 16 de octubre de 3,138 a.C. (36 años después). **La reinterpretación** de las Sagradas Escrituras en este caso del código Manu Samhita, hecho por Sri Yukteswar, afirman que Kaliyuga es corto, de 1.200 años humanos, y no Divinos, por lo que según sus cálculos comprobables y coincidentes hoy día, demuestran que es una cuestión de hecho, el uso de un valor de precesión más correcto, la cifra tomada de los libros citados astronómicos de referencia en La Ciencia Sagrada (20° 54' 36") computan la fecha de 500 (cero) como final del último KaliYuga descendente y el punto más oscuro del ciclo, La fecha cero ayanamsa de 500 no fue universalmente aceptada por los astrólogos, a pesar de que la fecha se encuentra en tan respetada una obra como Surya Siddhanta. Esto es evidente en el comentario del astrólogo Indio, B. V. Raman en su Manual de Astrología Hindú (1935). En la época de Raman se entiende que el punto de Aries cero yacía en algún lugar del grupo Ravati, estrellas (mansión lunar), pero no estaba conectado a una estrella específica. Raman tiene una sección de texto en su libro titulado "Fecha exacta de cálculo no conocido".

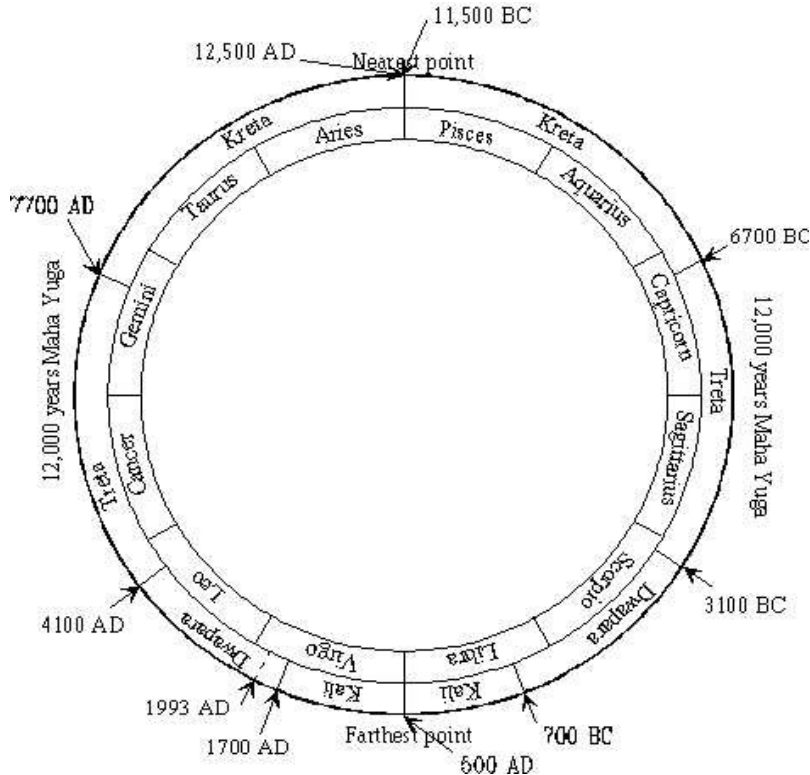
II. DATE OF ARYABHATTA. Propitiously enough, Aryabhata himself gives a clue to his date in his Aryabhatiya, Kḍlakriyapada, verse 10, with reads:

sastyabdanam sastir yadd
vyatltds trayas ca yugapadah /
tryadhika vimsatir abdds
tadeha mama janmano 'itah //

"When sixty times sixty years and three quarter yugas (of the current yuga) had elapsed, twenty three years had then passed since my birth." The stanza states that at the time of composing the work $60 \times 60 = 3600$ years of the Kaliyuga had elapsed and, incidentally, the author adds that is was then 23 years after his birth. The date works out to the end of the Kali year 3600, corresponding to the Saka year 421, the date being March 21, 500. The position of the equinoxes were then zero degree and so the mean positions of the planets would be accurate if computed using their parameters given by the author in the Gitikdpdda of the Aryabhatiya.

Ahora bien; Sri Yukteswar suma a 500, punto cero o inicio del nuevo ciclo ascendente; punto del equinoccio de otoño en la primera casa de Libra; 21 de marzo, 500 d.C. aproximadamente 6 horas 56 mts y le suma 1200 años de Kali Yuga e indica que

ingresamos al Dvāparayuga ascendente en el año 1700 d.C. y que fue en 1900 d.C., cuando completamos los 200 años del Kali y Dwapara Sandhi, el período de transición o umbral astronómico, momento de inicio del verdadero Dvāparayuga. Virgo es el signo opuesto a Piscis Virgo. Los equinoccios tienen un movimiento retrógrado en las constelaciones; por tanto, cuando los equinoccios abandonen Piscis Virgo se entrará en Acuario Leo. Según la teoría de Swami Sri Yukteswar, el mundo entró en la Era de Piscis Virgo en el año 500 (499) d.C. y entrará en la Era de Acuario Leo dos mil años después, en el año 2500 (2499) d.C. El equinoccio de otoño está ahora en Virgo; el punto opuesto, el equinoccio de primavera, se

encuentra ahora forzosamente en Piscis. Los metafísicos occidentales, que consideran que el equinoccio (le primavera es de primordial importancia, dicen por lo tanto que el mundo se encuentra al presente en la "Era de Piscis".

Tal como se representa en el grafico adyacente. La historia confirma la precisión de estos antiguos cálculos de los Rishis hindúes y da testimonio de la vastedad de la ignorancia y el sufrimiento dominante que aumentó en todas las naciones durante ese período. Desde el año 500 (499) d.C., en adelante, el sol comenzó a avanzar hacia el magno centro y el intelecto del ser humano empezó a desarrollarse gradualmente, muy lentamente, muy lentamente y poco a poco; lo podemos evidenciar con historia. Durante los 1.200 años del Kaliyuga Ascendente, que culminaron en el año 1.700 d.C., En ese lapso de tiempo pudimos observar como el intelecto humano era tan denso que no podía comprender las electricidades, en sanscrito, "Sukshmabhuta", equivalente a los elementos sutiles de la creación. En el plano político, por otra parte, no hubo en general paz en reino alguno. Luego de este período, con la llegada de los 100 años del sandhi de transición de Kaliyuga, conducentes a la unión con la época siguiente, Dvāparayuga; los seres humanos comenzaron a percatarse de la existencia de los elementos sutiles, panchatanmatra o los atributos de las cinco electricidades, y la paz empezó a establecerse en el terreno político muy lentamente, poco en el plano intelectual, muy poco, en el plano económico; pero bastante bueno en el plano religioso. Alrededor del año 1600 d.C., William Gilbert descubrió las fuerzas magnéticas y observó la presencia de la electricidad en todas las substancias físicas. En 1609, Kepler descubrió ciertas in leyes de la astronomía y Galileo creó el

telescopio. En 1621, Drebbel de Holanda inventó el microscopio. Alrededor de 1670 Newton descubrió la ley de la gravedad. En 1700, Tomás Savery hizo uso de una máquina a vapor para levantar agua. Veinte años después, Esteban Gray descubrió la acción de la electricidad en el cuerpo humano. En el mundo político, la gente comenzó a manifestar auto respeto, y la civilización avanzó lentamente en muchos aspectos. Inglaterra se unió con Escocia y se transformó en un poderoso reino. Napoleón Bonaparte estableció su nuevo código legal en la Europa del Sur. Los Estados Unidos de América obtuvieron su independencia, igual con América del Sur, y en muchas partes de Europa prevaleció la paz, a pesar del dominio imperial de Inglaterra y España. Entonces, se evidencia un desarrollo lento pero profundo del conocimiento científico y tecnológico en todo el siglo XIX d.C. Ya en 1.832 d.C., el científico y diplomático ruso Pavel Schilling inventa el telégrafo, en 1876 se inventa el teléfono, el Fonógrafo es inventado por Thomas Alva Edison, en 1878. La Lámpara incandescente por Heinrich Göbel, en 1854. El Gramófono por Emile Berliner, en 1888. La Fotografía por Nicéphore Niepce, en 1826. Pero es importante que en el Siglo XX d.C. el imperio Romano representado en el papado de la iglesia Católica Romana ha aceptado en palabras de Juan Pablo II que: la salvación universal, esto es, que todos los seres humanos se salvan, enseñó que el Espíritu Santo es el responsable de las religiones no cristianas, enseñó y practicó por completo el indiferentismo religioso en el templo budista, recibió la marca de los adoradores de Shiva, Juan Pablo II veneró al hindú Gandhi, oró con los animistas africanos, le pidió a San Juan Bautista que protegiera al islam, enseña que los musulmanes y católicos tienen el mismo Dios, reza en el Muro de los Lamentos y pidió perdón a los judíos, visitó el templo luterano y elogió a Lutero, Calvino, y Hus, aprobó el acuerdo entre el Vaticano y los luteranos sobre la justificación, enseñó que los no católicos puede recibir la comunión, enseñó que las sectas no católicas son un medio de salvación, enseñó que las sectas no católicas tienen santos y mártires, fue galardonado por los masones, pidió perdón a China roja por ofensas, promovió la teoría de la evolución de Darwin y cambió el Rosario. Ya para el siglo XX d.C., y a pesar de las discordias existentes, las guerras mundiales y la caída de cierto poder dominante de las potencias en el solar de Europa, que es África, y en el solar de USA que es sur América; podemos ver que las condiciones económicas, políticas, materiales, científicas y tecnológicas mejoran junto a una paz espiritual y esto se confirma con la llegada y proliferación de la espiritualidad de la India y hoy se reconoce la Divinidad de Sri Krishna y de grandes Maestros como Râmakrishna, Vivekananda, Paramahansa Yogananda, Sri Prabhupada y muchos más. Todo esto es un signo de progreso y ha logrado un desarrollo lento pero seguro de la vida espiritual en el planeta. En 1900 (1899), al completarse los 200 años de Dwapara Sandhi, el período de transición, comenzará el verdadero Dwapara Yuga de 2.000 años, brindando a la humanidad en general una comprensión cabal de las electricidades y sus atributos. Tal es la gran influencia del Tiempo que gobierna el universo. Ningún ser humano puede superar esta influencia a menos que, disponiendo de la bendición de contar con el amor puro el don celestial de la naturaleza se divinice; siendo bautizado por las sagradas aguas del Pranava, la Divina vibración Sagrada de Om (AUM), aprende así a conectarse con el reino Celestial. En los almanaques hindúes, la posición actual (1894 d.C.) del mundo en la era del Dwapara Sandhi no aparece en forma correcta. Los astrónomos y astrólogos que hicieron los cálculos de los almanaques se guiaron por las anotaciones erradas de ciertos eruditos del sánscrito (tales como Kulluka Bhatta) de la edad oscura de Kali Yuga, y sostienen al presente que la duración de Kali Yuga es de 432.000 años, de los cuales 4.994

han transcurrido ya (en 1894 d.C.), quedando aún 427.006 años; un oscuro panorama! Afortunadamente, éste no es efectivo.

En el año 2.000 d.C., inicio del tercer milenio de la era cristiana, brinda a la humanidad en general una comprensión más cabal de las energías sutiles como las electricidades y sus atributos, entre otras, lo que explica qué en la era moderna la ciencia ha tenido tantos adelantos en tecnología y fundamentalmente se ha logrado una la revolución espiritual que nos impregna y que hasta ahora está siendo vivida por la humanidad sin precedentes históricos.

En la filosofía hindú y la cosmología, el término "Yuga" se refiere a una época dentro de un ciclo de cuatro divisiones. Estos son Satya Yuga o edad más alta, Treta Yuga, Dwapara Yuga y, finalmente, la edad más baja, Kali Yuga. Estos ciclos se repiten como las estaciones. Tradicionalmente este ciclo de yugas cubre un período de creación-ascendente o período evolutivo seguido por un período de descenso de la involución. Cada yuga involucrar etapas de la tierra y de la conciencia espiritual de la humanidad. Un ciclo yuga completa progresa de una alta Edad de Oro de la iluminación a una oscura era de Kali de la conciencia material, de los cuales la humanidad debe subir lentamente hasta llegar a las alturas de nuevo. En el Libro "La Ciencia Sagrada" de Sri Yukteswar Giri se introduce un sistema de cronometraje de las Yugas que inicia en el momento (1894) la era de Dvāparayuga; distinta para la mente india acostumbrada a pensar de yugas en términos de millones de años. En ese momento, se creía que sólo se habían pasado 5000 años de un triste largo período Kali Yuga de 432 mil años. Ya se explicó cómo este error de cálculo se produjo; cualquier persona interesada puede obtener una copia de su pequeño libro o leer la explicación en el Internet.

Sri Yukteswar reduce los ciclos generales de los Yugas para alinearse con sólo 24.000 años del ciclo de precesión de la Tierra de los equinoccios aproximadamente es completamente lógico, y de hecho fue la base original para las medidas yuga antes del cambio equivocado en los almanaques como se explica en la Santa Ciencia. ¿Cómo fue que Sri Yukteswar llegar a su fecha cero de 500 (499) d.C., como la parte más baja del ciclo de la unión entre el descendente y ascendente Kali yugas?

La frase clave para responder a esta pregunta está en la Santa Ciencia está en la página 17: "Los libros de referencia astronómicos muestran el equinoccio vernal ahora a ser de 20 ° 54 '36" de distancia del primer punto de Aries (la estrella fija Revati)..."

Esta fecha equivale al punto más bajo que se corresponde con el año en que se creía que el zodiaco tropical o de temporada (que comienza en el equinoccio de primavera de cada año) entra en alineación exacta con el comienzo del zodiaco sideral que se mide contra ciertas estrellas fijas en el cielo.

Sri Yukteswar muy probable obtiene el cálculo de la fecha del punto más bajo o cero tomando de Surya Siddhanta, uno de los más antiguos y venerados textos astronómicos sánscritos. Este texto estaba en uso en los años en que Sri Yukteswar vivió. Muchos creen que el Surya Siddhanta fue producido por la revelación Divina y vino de Surya el Dios Sol.

ACLARATORIA: Esta referencia astronómica (junto con otros de la época) coloca la fecha del ayanamsa en cero en la fecha en que el zodiaco tropical del oeste está alineado o en conjunción con el zodiaco sideral del este, para el año 500 (499) d.C. Existe una especulación que nadie ha comprobado, y es que el primer grado de Aries se alineó con

Revati (Piscis). El período exacto en que tanto los zodiacos sideral y tropical coinciden o entraron en conjunción en el primer punto no se sabe con certeza y en consecuencia la ayanamsa-la precesión distancia varía para diversos autores, tomados hoy por la astrología moderna en libros y software astrológico. Algunos creen que es 11 minutos al este de la estrella de Piscis. Varias fechas se dan como el año de la coincidencia... cuál o qué aceptar o qué debe rechazarse, ha sido un tema de considerable debate. No hay prueba definitiva que esté disponible en favor de cualquiera de las fechas dado... El ayanamsa tomado por varios autores se ha tomado de las cifras de referencias astronómicas y las ajustan ligeramente para encontrar su fecha cero. Por lo tanto, B. V. Raman en su Manual de Astrología Hindú (1935). Explica que el punto de Aries cero yacía en algún lugar del grupo Ravati, estrellas (mansión lunar), pero no estaba conectado a una estrella específica. Raman tiene una sección de texto en su libro titulado "Fecha exacta de cálculo no conocido". Raman ayanamsa es muy próxima a la citada en **La Ciencia Sagrada**, por Sri Yukteswar y todavía se utiliza hoy en día por su familia y seguidores.

Comparando algunas crónicas

Tenemos la siguiente alineación fecha:

Períodos Yuga	Citas Moderno (Lahiri-Krishnamurti)	Surya Siddhanta y Sri Yukteswar
Ascendente Kali se inició	290 a.C.	500 (499) a.C
Kali período de transición (100 años)	1390-1490	1599-1699 1600-1700
Período de Transición Dwapara (200 años)	1490-1690	1699-1899 (1700 - 1900)
Comienza Dwapara adecuada	1690	1900 (1899)
Era de Leo-Acuario empezará	2290	2500 (2499)

Veamos las siguientes efemérides astrológicas

EFEMÉRIDES ASTROLÓGICAS 10-ABRIL-1894²

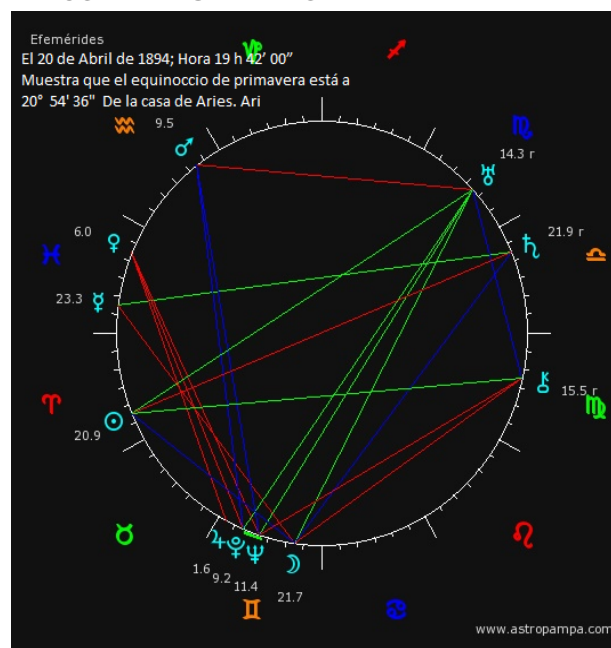
Templo de la Kriya Yoga, Svami Maha Premananda, 315 Dvāparayuga 2015 d.C. La hora ingresada UT (Universal Time).

Las fechas anteriores al 4 octubre 1582 son tomadas según el Calendario Juliano. Las efemérides disponibles van del año 1500 al 2099.

El 20 de Abril de 1894; Hora 19 h 42' 00" Muestra que el equinoccio de primavera está a 20° 54' 36" de la casa de Aries. Ari. OMTATSAT

Fecha: 10. Abril. 1894 - 19:42:00 hs. (UT)

Nombre	Posición	Rx
Sol	20 Ari 54' 36"	
Luna	21 Gem 39' 16"	
Mercurio	23 Pis 18' 29"	
Venus	05 Pis 57' 08"	
Marte	09 Acu 27' 33"	
Júpiter	01 Gem 38' 45"	
Saturno	21 Lib 54' 19" Rx	
Urano	14 Esc 15' 52" Rx	
Neptuno	11 Gem 26' 19"	
Plutón	09 Gem 13' 28"	
Quirón	15 Vir 32' 01" Rx	

La anterior efemérides lograda con un software astrológico digital, siglo XXI d.C., nos muestra el evento de la posición del sol referente al equinoccio de primavera del año de 1894 d.C., equivalente al conseguido por Sri Yukteswar en los libros de registro de la época, que luego mediante cálculos matemáticos de conversión sexagesimal trasformamos o convertimos el arco en tiempo y viceversa, el tiempo en arco. Utilizando esta metodología logramos obtener los mismos resultados que supuestamente Sri Yukteswar logró cuando hizo los suyos para determinar el año y la yuga respectiva.

Es necesario resaltar, y resulta evidente entonces, que Sri Yukteswar, observa y analiza la situación de los almanaques hindúes y como Rishi, un vidente (conocedor de la cosas de Dios) versado en las Sagradas Escrituras sánscritas y científico, no inventa ni especula sobre un momento, una fecha; sino que aplica la edad del yuga al planeta tierra dentro del sistema planetario y demuestra la equivocada interpretación existente sobre las

² http://www.astropampa.com/efemerides?inday=10&inmonth=4&inyear=1894&idc=efemerides&inhours=19&inmins=42&insecs=00&bot_buscar=Buscar

yugas en el calendario Hindú y elabora con causa y efecto su teoría en base a estudios científicos previos realizados y presentados en libros astronómicos existentes para ese momento y que hoy podemos demostrar con software especializados que el cálculo de las efemérides astronómicas es correcto y equivalente. Además fundamenta su teoría en las traducciones de las Sagradas Escrituras, las “Leyes de Manu Samhita”. Libro Primero: versículo 73-74; ya referido y mostrado.

Ahora bien, el cambio de paradigmas históricos, políticos, económicos, religiosos, etc., nunca resulta una tarea fácil, su logro es lento y así vemos que no fue sino hasta finales del siglo XX d.C., el momento en que se aceptó que todas las religiones y credos conducen a Dios, y nos da alegría, pues ya nuestros indígenas no se van al infierno por no aceptar el cristianismo, ellos también van a un lugar de luz con sus creencias en sus Dioses.

Es tan abierta la “libertad” y tan poderoso el impacto de la era del **Dvāparayuga**, que la revolución francesa no logró sus propuestas; pero el cambio de era sí. Hoy podemos leer, estudiar, interpretar y opinar sobre las Sagradas Escrituras de todas las religiones sin temor a morir en la hoguera, y la mujer puede reclamar su igualdad y derechos frente al hombre sin que sea guillotizada en la plaza roja de Francia... como lo fue en la revolución francesa y ahora aprendemos e intercambiamos a través de Internet la información que puede convertirse en conocimiento de todas las Sagradas Escrituras y lo podemos hacer en sus lenguas originales, como el lenguaje Sánscrito, con excelentes traductores.

Hablando históricamente, el mundo ha pasado a través de muchos Ciclos Evolutivos que tienen una línea descendente y otra ascendente entre la Era Espiritual y la Era Material. En la oscuridad, el arte de unir el alma con el Absoluto generalmente se olvida. Sin embargo, el Espíritu es eterno, así mismo, en esta era se revive mediante el Yoga, el arte de unir el rayo emergente del alma individualizada con el sol espiritual de la Omnipresencia Divina.

En el orden de las ideas anteriores podemos hacer dos conclusiones básicas y gráficas para seguir desarrollando una explicación tanto histórica como matemática y demostrar que la teoría de Sri Yukteswar está siendo hoy sostenida por muchas escuelas, filosofías y academias que la aplican en sus estudios y la ciencia ya habla de ciclos o momentos de la cosmología con períodos de espacio-tiempo gigantes; pues el de 24.000 años, forma el ciclo eléctrico equinoccial completo del planeta tierra.

Sri Yukteswar hizo algunas indicaciones ya referidas con la aparición de la luz desde el inicio del Dvāparayuga: No podemos negar que la historia la escriben los vencedores, luego de una acción violenta. Y muchas de sus verdades históricas son el producto de una **explicación mediante la reducción al absurdo histórico**. Pero independiente de esta situación existente en el inicio de la nueva era o yuga, y se muestran algunas CARACTERÍSTICAS de suma importancia para delimitar niveles de oscuridad e ignorancia. En este ciclo de 24.000 años del Daiva yuga vigente, sólo hemos recorrido 13.515 años; 11.500 a.C., del arco descendente y 315 d.C., del arco ascendente, años correspondientes desde el momento en que el equinoccio de otoño estaba en la primera casa de Aries, y el sol comenzó a alejarse del sitio de su órbita más próximo al magno centro hacia el punto más distante de él y, consecuentemente, la capacidad física, mental, intelectual y espiritual del ser humano comenzó a disminuir. Luego, durante los 4.800 años que demoró el sol en pasar a través del Satyayuga o sea la 4/20 av parte de su órbita, el intelecto humano perdió por completo la capacidad de captar el conocimiento espiritual. Luego, durante los 3.600 años siguientes que demoró el sol en atravesar el Tetrayuga descendente, el intelecto humano perdió gradualmente toda capacidad de captar el conocimiento del magnetismo

Divino. Luego durante los 2.400 años siguientes, mientras el sol pasaba a través del Dvāparayuga descendente, el intelecto humano perdió el poder de captar el conocimiento de las electricidades y sus atributos y finalmente en los 1.200 años siguientes, el sol atravesó el KaliYuga descendente y alcanzó el punto de su órbita más alejado del magno centro "Brahmā"; el Dios Creador; el equinoccio de otoño estaba en la primera casa de Libra. La capacidad intelectual del ser humano había disminuido tanto que le era imposible captar cosa alguna excepto la materia bruta de la creación. Luego el momento alrededor del año 500 (499) d.C. fue, por lo tanto, la época más oscura de KaliYuga y del ciclo completo de 24.000 años, pues sólo había transcurrido 11.500 (12.000) años del Daiva yuga; lo que confirma entonces que fue en este, el inicio del ciclo ascendente y de los cambios trascendentales que hoy observamos y que ya se explicaron..

LA MAGNA CREACIÓN, es tan evidente el cambio del intelecto humano, que en 1971 se inicia la gran potencia de la información humana como lo es la **INTERNET**, un proyecto científico en Estados Unidos, ahora democratizado y usado por millones de personas como una red para la información científica, tecnológica, histórica, religiosa, académica y de toda información humana, es la base fundamental para las redes sociales de conexión humana y representa uno de los aniquiladores del tiempo y del espacio tal como lo predigo Sri Yukteswar en su libro la Ciencia Sagrada. Con el progreso de la ciencia, y la armonía religiosa, el planeta empezó a cubrirse de rieles de ferrocarril, de cables de telégrafo, teléfono, señales inalámbricas, y de grandes progresos que han logrado el respeto religioso, podemos afirmar que aún estamos sin comprender claramente los aspectos más sutiles de la materia, de lo mental y aun de lo espiritual, pero es hermoso que el ser humano ha hecho uso práctico de estos avances y con la ayuda de la ciencia, la tecnológica, la academia; la religión **"dejó de ser el opio del pueblo"**, hoy tenemos más luz, y muchos otros instrumentos que nos permiten comunicarnos y acercarnos para dar crecimiento integral al ser humano (mujer y hombre) pues tenemos la posibilidad de la escuela en cada casa u hogar.

En referencia al presente Diagrama mejorado, que aparece en el libro "La Ciencia Sagrada" de Sri Yukteswar, el lector observará que el equinoccio de otoño está ahora en el 2014 d.C., en la estrellas de la constelación de Virgo y en el Dvāparayuga Ascendente. En el libro se hace referencia y se mencionan ciertos característicos propios de este era o Yuga, tales como las que representan a las propiedades del magnetismo, sus auras, algunos tipos de electricidades, etcétera, a pesar de que la ciencia moderna no las ha descubierto y comprendido aún en toda su magnitud. Esto nos permite declarar que el conocimiento de las cinco tipos de electricidad puede comprenderse fácilmente al enfocar la atención en las propiedades de las fibras nerviosas, cuya naturaleza es pura mente eléctrica. Cada uno de los cinco nervios sensoriales desempeña una función especial, característica de ellos o lo que el vulgo conoce como los 5 sentidos. El nervio óptico conduce la luz y no cumple las funciones del nervio auditivo ni de otros nervios; el nervio auditivo, a su vez, transmite el sonido solamente, y así sucesivamente, son electricidades o impulsos nerviosos especializados y en conductores nerviosos especializados. Es evidente, por lo tanto, que hay cinco tipos de electricidad, que se corresponden a las cinco propiedades de la electricidad cósmica que está presente en los cinco sentidos humanos, los cinco pranas, los cinco valores humanos como la Verdad, Rectitud, Paz, Amor y No Violencia. Y en lo que concierne a las propiedades magnéticas. La capacidad de comprensión del intelecto humano se encuentra en la presente fecha, bastante limitada, sería inútil procurar poner este tema

al alcance del público en general. El intelecto humano en la época de Tretayuga comprenderá los atributos del magnetismo Divino (el próximo comenzará en el año 4.100 d.C.). Aun cuando existen al presente algunos personajes excepcionales que han superado la influencia del Tiempo, y pueden así captar lo que la gente común no puede, existen seres que están en la conciencia del Satyayuga, Tetrayuga, Dvāparayuga y también en la oscuridad como Kaliyuga. Los dos primeros naturalmente comprenden los diferentes niveles de conciencia y tienen un conocimiento superior de lo material, mental y espiritual. Por las consideraciones anteriores, Sri Yukteswar propuso nombrar y enumerar el año en el cual inició su trabajo como el año 194 Dvāparayuga, en vez de 1894 d.C., para indicar el tiempo exacto del Yuga actualmente en curso. Esto no ha sido considerado por los gobiernos hindúes. Este sistema de numeración estuvo vigente en la India hasta el reinado del Rajá Vikramaditya, cuando se inició la era de Samvat. Los cómputos errados basadas en los Yugas se imponen a la razón científica, por lo cual nos ceñimos a ellas y recomendamos su observación. En ese año, 194 (1894) y hoy 315 (2015) de Dvāparayuga, habiendo concluido hace ya largo tiempo la oscura edad de Kaliyuga, el mundo está buscando el conocimiento tanto físico, mental y espiritual y para ello los seres humanos necesitan ayudarse mutuamente, con "Amor" y la presencia del Guru... **"Sólo el Amor nos dará la luz"**

UNA EXPLICACIÓN NECESARIA.

La tarea hercúlea de Sri Yukteswar se explica pedagógicamente así: "en los almanaques hindúes no aparece en forma correcta la posición del mundo para el año 1894 d.C. como la era del Dvāparayuga Sandhi. Los astrónomos y astrólogos que hicieron los cálculos de los almanaques se guiaron por las anotaciones erradas de ciertos eruditos del sánscrito (tales como Kulluka Bhatta) de la edad oscura de KaliYuga, y sostienen que la era presente es KaliYuga, la cual tiene una duración de 432.000 años, de los cuales han transcurrido 4.994; para 1894 d.C., quedando aún 427.006 años, por transcurrir. Este cálculo realmente no es verdadero y constituye un oscuro panorama.

Afortunadamente, estamos demostrando el cálculo correcto. Y es necesario volver a repetir que Sri Yukteswar, indica que el este error apareció en los almanaques por vez primera durante el reino del Rajá Pariiksit, inmediatamente después de haberse completado el último Dvāparayuga descendente. Esta versión ya explicada dice que luego de haberse completado los 2.400 años de aquel Dvāparayuga, nadie osó hacer resaltar el advenimiento de la edad oscura de Kaliyuga y se utilizó un método erróneo para calcular el primer año de KaliYuga que se hizo como el 2.401, una continuación de la fecha del Dvāparayuga, notación numérica consecutiva que no finalizó la era de Dwapara y tampoco da inicio la nueva era de KaliYuga. Es evidente entonces, que luego de 11.500 años, en el año 500 d.C., cuando se completaron 1.200 años terrestres de la duración del verdadero KaliYuga descendente, el Sol alcanzó el punto de su órbita más distante del magno centro (cuando el equinoccio de otoño estaba en la primera casa de Libra en los cielos), calcularon que el período más oscuro de la edad de Kaliyuga era de una duración de 3.600 años en vez de 1.200; ($2.400 + 1.200 = 3.600$). Estos errores en los cálculos continuaron con el advenimiento del KaliYuga Ascendente, es lógico y astronómicamente válido, que se produce una aurora luminosa y el sol empezó a acercarse en su órbita hacia el magno Centro de Brahmā (Dios Creador), consecuentemente, la capacidad intelectual del ser humano, comenzó a despertarse y a desarrollarse. Fue así como los sabios de la época se percataron del error en los almanaques y aceptaron que el período de un KaliYuga era de

sólo 1.200 años, conforme a los cálculos de los Rishis de la antigüedad. Pero como es el inicio hacia la luz, y la oscuridad era todavía dominante, el intelecto de estos sabios no estaba suficientemente desarrollado, no pudieron percibir sino un error, más no comprendían así la razón del mismo y no resolvieron el problema.

Para resolver esta dificultad, y como justificación de su oscura sabiduría, elucubrarón que los 1.200 años de duración, la edad real de Kaliyuga, no eran de años comunes de nuestra tierra o años humanos, terrestres sino que eran "años Daiva" o años de los "Dioses", consistentes de 12 "meses Daiva"; 30 "días Daiva" cada uno, etc., y que cada día Daiva es equivalente a un año solar ordinario de nuestra tierra. Así pues, según tales personas, los 1.200 años de KaliYuga debían equivaler a 432.000 años de nuestra tierra. ($1.200 \times 360 = 432.000$), un verdadero y muy largo trayecto y muy injusto; porque la ignorancia genera injusticia. Es fácil entenderlo en la siguiente analogía: no podemos asignarle e igualar los años Divinos a los años Humanos; tampoco, podemos asignarle e igualar la edad de 1 año de un canino a la edad de un humano; tampoco podemos asignarle o igualar la edad un insecto que es de horas a la edad humana. Un año humano es igual pero diferente en longitud a la de un insecto, a la de un mamífero, a la de una planta, o la de Brahmā (Dios Creador).

Yuga	Satya	Treta	Dvāpara	Kali
periodo	4.000	3.000	2.000	1.000
amanecer	400	300	200	100
atardecer	400	300	200	100
Total	4.800	3.600	2.400	1.200

Todos los "seres" existentes son iguales pero diferentes. Nos movemos en desarrollo igual pero en dimensiones diferentes. Sin embargo, para llegar a una

conclusión correcta, Sri Yukteswar tomó en consideración la posición del equinoccio de primavera del año 1.894 d.C., y dice que para ese momento los libros de astronomía registran que el equinoccio de primavera está a 20°54'36" de distancia de la primera casa de Aries o la estrella fija Revati; los cálculos permiten descubrir que para ese momento astrológico han transcurrido **1.394 años** desde que el equinoccio de primavera comenzó a alejarse de la primera casa de Aries. Este año o momento astronómico se calcula con la matemática sexagesimal, (arco en tiempo o tiempo en arco) y se corresponde a 194 años. Este número se obtiene restando 1.200 años de la duración del Kaliyuga Ascendente de 1.394 años, y obtenemos 194, que indica el año computado o tiempo transcurrido desde el ingreso del mundo en el Dvāparayuga Ascendente.

El siguiente cuadro nos muestra una representación de los años con sus respectivos sandhis de cada una de las yugas en los arcos descendentes o ascendentes del ciclo equinoccial o Daiva Yuga. Se reitera, para tomar conciencia, que existen variadas interpretaciones desde la antigua literatura hindú, las Leyes de Manu, establece que el período total del ciclo equivale a 24.000 años humanos y está formado por dos grandes ciclos (o Maha-Yuga, Yuga = Edad) uno de descenso desde la luz y el otro de ascenso hacia la luz, la explicación es tal como sigue:

- 1000 años, más los 100 años del amanecer y atardecer Kali Yuga o Edad del Hierro
- 2000 años, más los 200 años del amanecer y atardecer Dwapara Yuga o Edad de Bronce
- 3000 años, más los 300 años del amanecer y el atardecer Treta Yuga o Edad de Plata
- 4000 años, más los 400 años del amanecer y atardecer Satya Yuga o Edad de Oro

La suma de estos cuatro años de edad llega a 12 mil años, un Maha Yuga o edad avanzada; pero el dilema está en que muchos dicen que son años cósmicos o Divinos y otras que son humanos; esta divergencia está en la traducción personal de las escrituras; lamentablemente predomina la tendencia de que son Divinos.

Sri Yukteswar dice que son tanto humanos como Divinos y explica que esta interpretación se hizo durante la Edad Media, la edad oscura de KaliYuga y nadie se percató de que algo andaba mal con los cálculos astronómicos, los astrónomos indios no sabía exactamente la situación; pues estaban en el medio de la edad de la ignorancia. Pero, si asumimos las buenas noticias de Sri Yukteswar, el KaliYuga en sus años es dentro del sentido humano y no cósmico, no sólo es corto, sino que también es más, y esto explica por qué en torno al cambio de edad en el cambio de siglo XX d.C., año 1900 d.C., al completarse los 200 años de Dwapara Sandhi, el período de transición, comenzó el verdadero Dvāparayuga de 2.400 años humanos, brindando a la humanidad en general una mayor pero no suficiente nivel de luz y conocimiento donde se evidencia que se han producido tantos avances en diferentes campos y los grandes cambios en la revolución espiritual. Tal es la gran influencia del Tiempo-Espacio que gobierna el universo.

Para lograr un mayor nivel de luz, el ser humano debe superar la influencia negativa de la ignorancia todavía presente y disponer de la bendición de una actuación del "Amor" - el don celestial de la naturaleza- donde se Divinice su conducta; y esto se logra mediante el bautismo por las sagradas aguas del Pranava, el Sagrado sonido cósmico o la Divina vibración de OM, (AUM) y aprendida con la yoga y vivenciada en la meditación interior donde está el reino de Dios.

En los almanaques hindúes, se sigue afirmando que estamos en Kali Yuga. En el hinduismo, como ya se explicó, Brahmā, es la energía creativa universal. En la astronomía Védica, Brahmā es otro nombre del magnetismo universal que regula Dhárma o la virtud mental del mundo interno. También es el centro galáctico, o el Vishnu-Nabhi que es el asiento del poder creativo o "Creador".

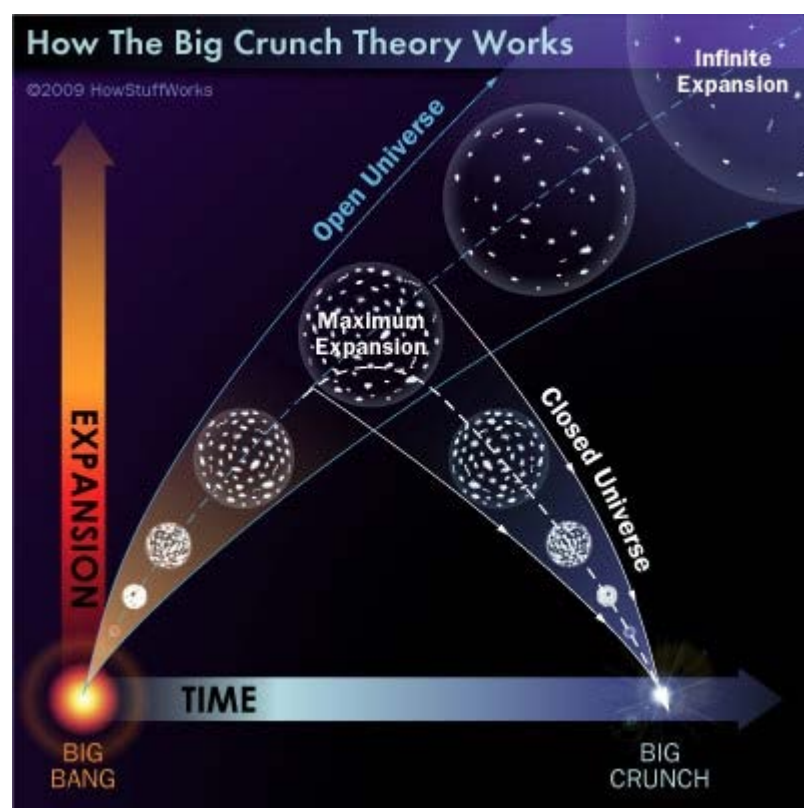
Creación y Disolución del Universo.

En las Escrituras Védicas, se explica la "Creación y Disolución del Universo como un Proceso Cíclico", en cuyas fases existe un día y una noche de Brahmā, el Dios creador; es decir, un **Aho-Ratra**. El día es la proyección o expansión del universo y la noche es la disolución o reabsorción del universo; una teoría Védica de más de 7.000 años antes de nuestra era.

El grafico³ equivale a lo que dice la ciencia; es la manifestación y disolución cósmica o la evolución del universo mediante una explosión seguida de una implosión, volver a su origen. El Big Crunch –‘Gran Colapso’ o ‘Gran Implosión’- es una de las teorías que se explican el destino final del universo. Si tuviésemos que simplificar, diríamos que se trata de la teoría opuesta al Big Bang, la gran explosión del Universo.

Este ciclo en el la Sagrada Escritura Védica escrita hace más de 7.000 a.C. es llamado, día y noche de Brahmā, lo más importante es que esta teoría Védica es tomado por la ciencia actualmente quien elabora su propia una teoría similar, análoga y muy compleja pero muy linda y equivalente a la Védica; le llama **el “Big Bang” y “Big Crunch”**, es decir; la ciencia dice que el “Big Bang” es la gran explosión, esto es una creación y expansión del Universo; y el **“Big Crunch”**, es todo lo contrario, el regreso del Universo a su origen, a su singularidad o al Uno (Ekam) del Veda.

El Big Bang, literalmente gran estallido, constituye el momento en que de la "nada" surge el Universo. ¿Qué sucedió antes del Big Bang? La respuesta convencional a esta pregunta es el evento en el que empezó todo. Pero la respuesta correcta, dice el físico Sean Carroll, es, "Simplemente, no lo sabemos". Otros físicos y cosmólogos han comenzado a considerar la posibilidad de un tiempo antes del Big Bang, así como teorías alternativas sobre cómo nuestro universo llegó a la realidad. ¿Cuándo, emerge toda la materia?, es decir, es el origen del Universo. Es un momento dado en que "explota" generando la expansión de la materia en todas las direcciones y creando lo que

conocemos como nuestro Universo, o muchos Universos. Pero, inmediatamente se inicia un proceso inverso, "La Gran Implosión", también conocido como Gran Colapso o científicamente utilizando el término inglés se genera "EL Big Crunch", es una de las teorías cosmológicas que se desarrollaron en el siglo XX d.C., sobre el destino último del universo. Según esta teoría, el universo tiene una densidad crítica, la expansión del universo, producida por la Gran Explosión o Big Bang irá frenándose poco a poco hasta que finalmente comiencen nuevamente a acercarse todos los elementos que conforman el universo, volviendo a comprimir la materia en una singularidad espacio-temporal y volver a su origen. El universo sería descrito como un Universo oscilante, en el cual, tras la Gran Implosión

³ <http://evoluciondeluniverso.com/big-crunch.html>

podría tener lugar una nueva Gran Explosión; e incluso este universo podría proceder de un universo anterior que también se comprimió en su Gran Implosión. Es decir, la ciencia reconoce una reencarnación del universo en este proceso pero nada tiene memoria de lo anterior. El “Big Crunch” –‘gran colapso’ o ‘gran implosión’- es una de las teorías que se crearon sobre el destino final del universo. Si tuviésemos que simplificar, diríamos que se trata de la teoría opuesta al “Big Bang” –‘gran explosión’ y como afirma la teoría, del Big Bounce (en castellano ‘universo oscilatorio’), tras el Big Crunch podría acontecer otro Big Bang, y así sucesivamente. Este ciclo cósmico reconocido por la Ciencia, equivalente al Ciclo Védico del Universo, Día y Noche de Brahmā; de este modo, no podría descartarse la posibilidad de que nuestro universo provenga de un universo anterior, comprimido y ‘muerto’ tras un “Big Crunch” que luego surgiría en un nuevo “Big Bang”. Reencarnara nuevamente.

¿Qué es entonces el “Big Bang y el “Big Crunch”? El “Big Bang”, es la creación del Universo y el “Big Crunch” es el final del universo.

Este eterno ciclo de manifestación e inmanifestación del Universo es el Ciclo de Brahmā, día y noche de Brahmā, el despertar y dormir de Brahmā en la teoría Védica de la manifestación llamada creación del Universo. Equivale al “Big Bang” y “Big Crunch” de la cosmología científica.

Por eso se manifiesta y se disuelve una y otra vez. Esto hace el mundo de Brahmā transitorio aun cuando dure miles de eras. Así todo está condicionado por el tiempo, en todo momento del espacio-tiempo. De allí que, el universo se manifiesta y se disuelve según el **“Instinto Teleológico de Prakriti”**. Volver al origen, volver al Uno, volver a Ekam.

“Pre-Big-Bang”, EXPLICACIÓN NECESARIA.

¿Qué sucedió antes del Big Bang? La respuesta convencional a esta pregunta es: “No existe ese antes del Big Bang”. Pero es todo lo contrario, si hay algo antes del Big Bang el vacío cuántico. Ese es el evento en el que empezó todo. Pero la respuesta correcta, dice el físico Sean Carroll, es, “Simplemente, no lo sabemos”. Carroll, así como otros físicos y cosmólogos han comenzado a considerar la posibilidad de un tiempo antes del Big Bang, así como teorías alternativas sobre cómo nuestro universo llegó a la realidad. Carroll discutió este tipo de “investigación especulativa” durante una charla en la Reunión de la Sociedad Astronómica Americana en St. Louis, Missouri. Pero otra gran sorpresa sobre nuestro universo procede de los datos reales de la nave WMAP (Sonda de Anisotropía de Microondas Wilkinson) la cual ha estado estudiando el Fondo de Microondas Cósmico (CMB) – y es lo que significa el **“eco”** del Big Bang. Entonces se ha encontrado un sonido en la explosión; todo según en Veda viene del Sagrado Sonido del Pranava o Sagrado Sonido de OM (AUM); Sonido primordial.

“Queremos una historia del universo que tenga sentido simple”. Tenemos cosas que parecen sorprendentes, esa unidad entre la Ciencia y la Teoría Védica. ¿Qué es el “pre-Big-Bang”?; podríamos repetir las sagradas palabras del himno de la manifestación llamada creación, en el R̥gvedā y decir que antes de la existencia, nada existía, sólo **“Ekam existía”**; **pero nadie sabe qué cosa es esto.**

Existen varias versiones y/o traducciones del himno de la Creación. El término sanscrito clave, es "Ekam" (Uno, neutro), esta es la mejor traducción posible "Uno"; sin dualidad, sin principio ni fin, no creado es de lo que se habla antes del comienzo que No es ni el SER (Sat) ni "No-SER (Asat)". Es importante destacar que este himno explicado en el capítulo uno, no hace referencia a ningún Dios, específico. Porque, entonces el No-Ser no existía y tampoco existía el Ser. (Ver Capítulo I).

Además, las teorías del Big Bang y el Big Crunch están íntimamente relacionadas, ya que la segunda surge como consecuencia de la primera. Según la teoría del Big Bang, el universo está en constante expansión gracias a la gran explosión y a la fuerza gravitacional de atracción entre las galaxias, pero lo cierto es que esto no puede continuar siempre, ya que luego de la explosión el universo comienza a enfriarse y hacerse menos denso y surge la entropía. Lo cierto es que el Big Crunch sería como rebobinar un cassette: todo lo que se ha construido se va deshaciendo poco a poco, hasta volver al punto inicial. De esa semilla podría surgir una nueva explosión, y por ende, un universo se volvería a construir.

¿Cómo definir la entropía?

Resulta difícil dar una definición exacta de la energía, pero la mayor parte de la gente está familiarizada con este concepto por sus múltiples usos en la vida diaria, para la entropía no ocurre lo mismo, es por lo que muchos desconocen el significado de entropía y, en realidad, en ciencia tampoco se tiene una definición exacta de esta variable.

La entropía está asociada al desorden. Cuando uno compra un artículo electrodoméstico nuevo, este tiene la máxima eficiencia y la mínima cantidad de entropía, su rendimiento es máximo y para que deje de funcionar, solo tenemos que dejar de usarlo, y su entropía aumenta, con el transcurso del tiempo.

Entonces, ¿Qué es la entropía? La entropía es una de las variables termodinámicas más importantes. Su relación con la teoría del caos abre un nuevo campo de estudio e investigación a este concepto. Se define de diversas maneras, pero todas las definiciones son congruentes y no se contradicen entre ellas: La entropía, en este caso es la medida de pérdida del orden cósmico (o desorden) del sistema, que inicia el proceso de destrucción desde el momento en que aparece. "Todos los procesos naturales tienden a un estado de mayor desorden, y por tanto aumenta la entropía total del Universo".

Entonces, ¿qué hubo antes del big-bang o pre-big-bang?

Respuesta: El Universo es un campo de **"Energía de Conciencia Cósmica y de Información"** de posibilidades infinitas, es el inmensurable potencial de todo lo que ha sido, es, y será; no hay creación sino manifestación de todo lo existente. Esta Energía de Conciencia Cósmica, está dentro del Big Bang o en el Big Crunch; allí existe, es la fuente de toda manifestación llamada creación. Es Conciencia pura, es Potencialidad pura que busca expresarse de lo inmanifestado a lo manifestado y viceversa. Este Campo Unificado de Conciencia está compuesto de energía, de información e inteligencia, no sólo de materia sólida inerte o inerte como lo plantea equivocadamente la ciencia. No tiene límites, es infinita, es conocimiento puro, es inteligencia pura, silencio puro, balance perfecto, no nacido, más allá del bien y del mal, no dual, es libertad absoluta, es simple, es alegría pura, es bienaventuranza, es Amor puro.

Esta Energía del gran Campo Unificado de Conciencia, es a su vez inteligencia cargada de información. Es un Vacío cuántico que nada contiene pero toda está en sí mismo.

El “pre-Big-Bang”, en términos védicos es el sueño o la noche de Brahmā y El Big Bang es el día o despertar de Brahmā... Dentro del Universo habita una realidad inherente que está más allá de nuestros sentidos, que manifiesta todo lo conocido; repito: manifiesta, no crea las formas ni minerales ni vegetales ni animales ni seres humanos (ego, personalidad, mente, cuerpo, conciencia individual y colectiva) ni Dioses ni Diosas y luego por entropía cósmica las disuelve en sí mismos.

Veamos y aclaremos ¿qué es la Vida? no es una creación nueva. No aparece porque aparece el Big Bang, ni desaparece por generarse el Big Crunch; es la esencia del proceso mismo.

Todo, llámese Big Bang o Big Crunch está lleno de “Vida”; la vida es inherente al propio Universo que es una de las tantas formas de manifestación de la “Energía de Conciencia Cósmica y de Información e inteligencia”.

Vida no es contrario a muerte como vulgar o comúnmente se cree, se muestra de manera evidente en la telaraña de interconexiones conscientes e inconscientes del Universo, llamada, **“La evolución de la Vida”**. En día de Brahmā o Big Bang, la vida inicia su evolución presente en el Universo, no es el inicio de la vida, el tiempo no existe, sólo existe la Eternidad. Existe un Campo Unificado de Conciencia que a través de la “Información” y de la “Inteligencia Comisca o Mahat”, inherente, no heredada, no dada por nadie, tiene la condición, el poder y la gloria de la transformación como “La evolución de la Vida”.

¿Por qué?; simplemente porque “la realidad” se muestra en “Ciclos de Tiempo”, y aquí se requiere una explicación del universo que afronta el problema de la entropía cósmica, como dice el Veda equivalente al sueño de Brahmā.

Según las Sagradas Escrituras Védicas, las modificaciones o manifestaciones del Universo y por ende el “Alba de la Civilización”, contienen “manas” (mente en la manifestación macro y microcósmica), y esta mente es un reflejo de Mahat (la mente universal, espíritu cósmico), o la mente inherente al macrocosmos. Consecuentemente la Ciencia actual ha reconocido una actividad de expansión llamada Big Bang. Ahora bien, antes del Big Bang; el “pre-Big-Bang”, según el Veda, la escritura más antigua de la humanidad, existe un “Mahat-tattva, o la sombra de la conciencia pura, es el lugar de germinación de toda la manifestación llamada creación”. Siempre existente, no nacido, no creada, siempre nuevo y renovado conciencia infinita. Mahat (Sánscrito ॐआःआण्ट्, महात् mahāt महत्). Literalmente significa: “Grande”.

Primer Principio de conciencia o inteligencia cósmica. Esta premisa védica, expuesta sobre el Universo para usar un término válido y compatible, también nos da la base para explicar “El Alba de la Civilización”. Comparando la teoría Védica con la Ciencia podemos reconocer que es el mismo principio que da origen al “Big-Bang”. Nadie lo conoce y nadie lo puede explicar sólo se puede especular.

Pero surge o se construye un dilema, “nadie está al corriente de ese momento” de la manifestación del universo, y la misma Ciencia supone, dice, especula y lo explica así: la manifestación llamada creación mediante un big-bang, genera o produce una explosión expansiva de energía de infinitas posibilidades para la manifestación llamada creación y al instante de este suceso se inicia el Big Crunch, una implosión reductora de energía de infinitas posibilidades o entropía cósmica, para volver a la disolución del universo; pero nadie sabe cuál fue ese momento, sólo lo supone y especula.

Todas estas variables o sea la misma suposición también se hace mito, leyenda, filosofía, religión y la ciencia; todas estas formas de pensamiento racional explican que todo surge mediante un poder absoluto de "Energía", que con diferentes nombres en cada civilización se le nombre y se traduce al español como "Dios"; queriéndose utilizar este término y haciéndole antropomórfico como para explicar el origen de todo lo que existe y tiene un tiempo, para los judeocristianos es de 7 días y para el Veda se representa en ciclos cósmicos de millones de años igual es para la ciencia.

Haciendo un equivalente a la teoría Védica del día y noche de Brahmā, la ciencia ha copiado esta extraordinaria teoría de hace más de 7.000 a.C., el Veda la esboza como una nueva visión del universo y asienta que "El Universo" no nació con el Big Bang, tampoco fue creado sino que surgió del "Ekam", una "energía" preexistente, para darle un equivalente humano sin que sea ello. Seguramente la ciencia siempre ha tenido el dilema que hasta ahora está expresando, ¿que existía antes del Big Bang?; curiosamente, casi ninguno de los modelos cosmológicos científicos ha explicado que cosa existía antes, en el "pre-Big-Bang", simplemente parten desde allí. Lo interesante es que la Sagrada Escritura Védica si habla de un antes de la Creación llamada manifestación. No olvidemos, lo que tiene principio tiene un fin, expresión que nada tiene que ver con vida y con muerte o con desaparición, son expresiones relativas de la simbología cósmica y así como la teoría del Big Bang es la Gran Explosión o expansión del Universo, junto con su complemento la "Gran Implosión o Big Crunch" como la disolución del universo; este todo equivalente a la teoría Védica del ciclo del tiempo, teoría que surge desde la propuesta de un universo cerrado, con principio y fin, pero eterno en su ciclo.

Es bueno insistir, la teoría científica, dice que el universo tiene una densidad crítica, la expansión del universo, producida por la "Gran Explosión o Big Bang", irá frenándose poco a poco hasta que finalmente comiencen nuevamente a acercarse a todos los elementos que conforman el universo, volviendo a comprimir la materia en una singularidad espacio-temporal. Insisto, este proceso equivale al proceso de la Teoría Védica, que dice: "Todo sale del Uno (Ekam) y debe volver al Uno". La Gran Implosión, conocida como Gran Colapso o directamente expresada con el término Big Crunch, es una de las teorías cosmológicas que en el siglo XX determinó que el destino último del universo, este universo, es un agujero negro, y su materia será reabsorbida, un principio teleológico del universo en el Veda. Por ello se define un agujero blanco como el reverso temporal de un agujero negro: el agujero negro absorbe a su interior a la materia en cambio el agujero blanco la expulsa.

Los Vedas y las escrituras de todas las civilizaciones paralelas postulan la existencia de un "Algo", de una "Energía" a quien le dan diferentes nombres y que existía antes de la gran explosión inicial o Big Bang, que dio lugar al universo que actualmente conocemos y esto ha conducido a que la ciencia entre en la discusión del problema fundamental que plantea la Segunda Ley de la termodinámica, todo se inicia con el Big Bang, o gran explosión y se terminará con el Big Crunch o gran disolución del universo y se vuelve a iniciar con otro Big Bang, pues nada desaparece sino que vuelve a transformarse en otro universo.

Entonces, encontramos una singular unidad entre la teoría Védica de hace miles de años y la teoría científica: simplemente dice que el Universo está regido por el ciclo de un día y una noche de Brahmā, día para nacer y desarrollarse y noche para volver al Uno y prepararse para volver a nacer; mientras que la teoría científica del Big Bang dice que todo surge de una Gran Explosión o expansión del Universo, y que inmediatamente aparece su complemento la "Gran Implosión o Big Crunch" como la disolución del universo.

Así se desarrolla una perspectiva totalmente nueva de la cosmología científica, y esta copia védica de la ciencia está aportando una repuesta totalmente inesperada a la pregunta tan repetida: ¿qué hubo antes del Big Bang?, ¿qué hubo en el "pre-Big-Bang"?

El análisis de la Segunda Ley de la Termodinámica, entropía cósmica; establece que el caos del Universo aumenta continuamente, y un profundo estudio de la geometría del espacio-tiempo demuestra cómo el fin último previsible de nuestro Universo que se acelera y se expande puede ser reinterpretado de hecho como el nuevo «Big Bang» de otro universo. Sencillamente, este análisis tiene una respuesta de la cosmología científica igual a la que encontramos desde hace más de 7.000 a.C., en la idea del Veda.

En el Veda se muestra un ciclo espacio-tiempo de crucial importancia para la discusión del **"El Eterno retorno de cualquier cosa en el Universo"**. **"Cosa"** (Del lat. causa). 1. f. Todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracta. *Real Academia Española © Todos los derechos reservados*. Parafraseando las especulaciones científicas podemos afirmar que inmensos agujeros negros que hay en el centro de las galaxias y su desaparición gracias al misterioso proceso conocido como la evaporación de Hawking; tiene como efecto que según la teoría, cualquier cosa que pueda devorar un agujero negro, la puede escupir en un agujero blanco. Es decir; la ciencia, que copio del Veda su teoría, si un agujero negro puede tragarse un Mercedes Benz, un agujero blanco podría con toda certeza expulsar otro igual. Vista así la explicación científica, es simplemente comprensible pues hace miles de años esto fue expuesto en teoría Védica sobre el día y la noche de Brahmā; hoy, es lo mismo pero con diferentes nombres. Los "agujeros blancos" pueden explotar y generan el Universo equivalente al "Día de Brahmā", y los agujeros negros reabsorben el Universo o la Noche de Brahmā. Unos vierten toda su materia en el espacio y otro la observe. Esto sugiere el mismo modelo basado en la teoría cuántica igual a la teoría Védica. **Todo surge del vacío o "Mahasunya". El vacío lo tiene todo sin tener nada.**

El nuevo estudio comparativo induce: Los físicos sugirieron que los agujeros negros podrían no morir sino transformarse en su opuesto exacto, "agujeros blancos" que expulsan explosivamente todo el material 'tragado' por el agujero negro. Este es un ciclo cósmico; este "Ciclo Cósmico es Eterno", por eso, llámese agujero blanco al Día de Brahmā o agujero negro a la Noche de Brahmā, es el mismo "Ciclo Védico" de millones de años, siempre será un Big Bang y un Big Crunch.

Veamos su duración: Este tiempo cósmico tomado de la Sagrada Escritura Védica equivale así a una edad Divina o Maha Yuga, setenta y un Maha Yuga comprenden 306.720.000 años. Es necesario volver a repetir e insistir que cada **"Cosa"** tiene su propio maha yuga, tanto a nivel Divino como a nivel humano, mineral, vegetal o animal. A este cálculo hay que añadir un sandhi o crepúsculo, cuya duración equivale al Satya Yuga o sea 1.728.000 años, por lo tanto, tendremos un manvantara de 308.448.000 años. Catorce manvantaras constan de 4.318.272.000 años, a los cuales hay que agregar un Sandhyangsha o alba, 1.728.000 años, por lo tanto el Kalpa o el gran período, consta de 4.320.000.000 años.

El ultimo Kaliyuga cósmico fue la época vigésimo octava del séptimo manvantara de 308.448.000 años, y transcurrió bastante tiempo antes de llegar siquiera, a la mitad de la vida del planeta." Así nuestro planeta rueda una vez cada año alrededor del sol y contemporáneamente una vez cada 24 horas a su eje, cruzando ciclos menores con aquello más amplios, de igual forma se cumplen y recomienzan los períodos cíclicos menores dentro

del Gran Ciclo. Un año solar es de aproximadamente 365 días pero el mismo ciclo solar es de 24 horas para cada localidad en el planeta.

Igualmente sucede con la teoría científica cosmológica, según la teoría, publicada en diferentes revistas, la transición de un agujero negro a un agujero blanco tendría lugar justo después de la formación inicial del agujero negro, pero debido a que la gravedad dilata el tiempo, los observadores externos lo verían como el agujero negro durante miles de millones de años, dependiendo de su tamaño.

Los agujeros negros mutan en agujeros blancos. Sin duda científica, la teoría podría significar que algunos de los estallidos comúnmente considerados como explosiones de supernova podría ser en realidad la agonía de pequeños agujeros negros que se formaron poco después del Big Bang. De allí lo temporal del agujero negro o del blanco. Se trata de una región finita del espacio-tiempo, visible como objeto celeste con una densidad tal que deforma el espacio pero que a diferencia del agujero negro, deja escapar materia y energía en lugar de absorberla.

De hecho ningún **"Cosa"** puede permanecer en el interior de dicha región durante un tiempo infinito; pero lo que es eterno es el ciclo o cambio de agujero negro a blanco y viceversa es el Eterno ciclo cósmico de la Vida de Brahmā. Por ello se define un agujero blanco como el reverso temporal de un agujero negro: el agujero negro o Noche de Brahmā absorbe a su interior a la materia o Universo manifestado llamado creación en cambio el agujero blanco, el Día de Brahmā, expulsa la materia; es decir la manifiesta lo que llamamos creación y este proceso de manifestación e inmanifestación es el ciclo de millones de años de la "evolución de la vida" en la teoría Védica. Este ciclo existe también en el sistema solar, en el planeta, en el ciclo de vida del mineral, vegetal, animal, ser humano, Dioses y Diosas; es un ciclo igual pero de diferente dimensión.

La teoría Védica tiene una explicación gráfica en el **"HORA SHASTRA"**; significa "el estudio científico de la calidad del tiempo" y esto nos ayudará a explicar la interpretación de la era actual según la teoría de los Yugas de Sri Yukteswar.

La siguiente representación gráfica de un "Aho Ratra", explica un ciclo tanto Védico como científico del Big Bang o Big Crunch, o de cualquier ciclo cósmico, planetario, del día o de una noche de cualquier **"Cosa"**; es decir todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural, artificial, real o abstracta; incluyendo el movimiento circulatorio o los movimientos del corazón y la respiración; o un ciclo de pranayama como kriya yoga.

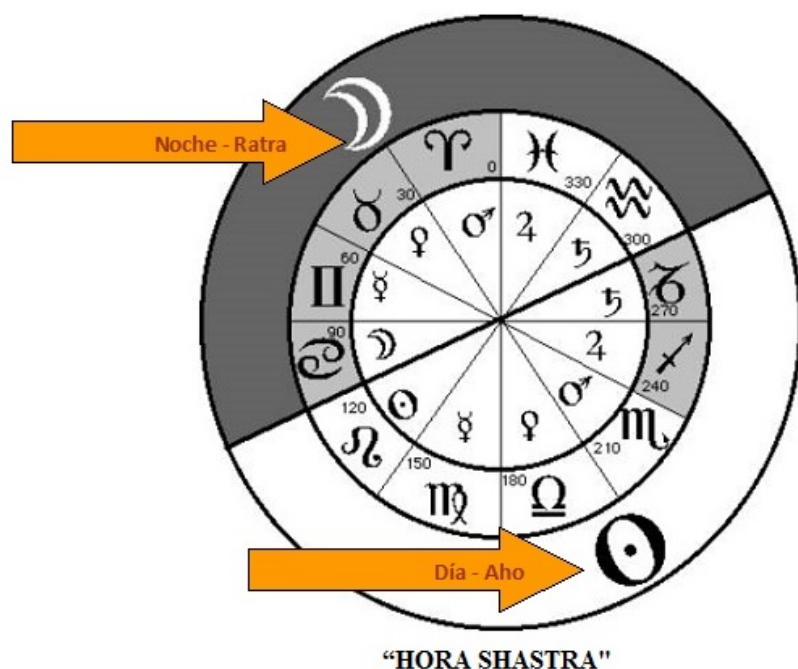
Hora Shashtra es el título de una obra de astronomía Védica (505-587 a.C.), de Varahamihira. Filósofo indio, astrónomo, y matemático, autor de un compendio de la astronomía griega, egipcia, romana, e india.

La palabra sánscrita "HORA" significa unidad de tiempo equivalente a una "HORA" de 60 minutos y es con toda probabilidad palabra latina "hora", deriva de la misma raíz utilizada por nosotros. Se deriva a partir de un doble significado "día" y "noche" de las palabras sánscritas "Aho" y "Ratra" respectivamente. "HORA" también se considera a los marcos de la calidad del tiempo como el día gobernado por el sol para el trabajo y la noche por la luna para el descanso. **Hora (Aho-Ratra)**. Así, la palabra HORA de nuestro lenguaje describe ampliamente la cantidad y la calidad del tiempo. El tiempo moderno de horas, minutos y segundos es el nombre de la división y duración del tiempo entre la salida y puesta del sol consecutiva en veinticuatro horas. Dividiendo la hora entre sesenta obtenemos el minuto y dividiendo el minuto entre sesenta obtenemos el segundo. El período de veinticuatro horas

es un día que comprende dos momentos, la salida del sol para construir, la parte lumínica del día y la noche para construir, la parte oscura, un Aho Ratra. Los Shastras calcularon varios tipos de **"Aho Ratra"** condicionado por las secuencias de aparición y desaparición

de cierto rasgo o cualidad específica del Universo y de la conciencia del ser humano. Por lo que en la vida interna y externa del ser humano hay muchos **"Aho Ratra"**. Por lo que una secuencia de aparición y desaparición de luz del sol es la medida de un Aho-Ratra humano, y este "Aho-Ratra" los hay en la respiración, en la digestión, en la circulación, en el caminar, en la procreación, en el dormir y la vigilia, en el ciclo menstrual de la mujer. También existe en los minerales, vegetales y animales. De modo semejante tenemos un Aho Ratra de los Pitris o padres espirituales del cuerpo físico del ser humano

(las Manes), el Aho Ratra de los Devas o seres celestiales y el Aho Ratra de Brahmā, es decir; un Día y una Noche de Brahmā, el Dios Creador, y en cada ciclo humano como el pranayama de un kriya yoga.

El Sthapatya Veda, una de las 40 áreas de las Escrituras Védicas, detalla leyes de la "Construcción y Deconstrucción" de cualquier estructura, desde la creación humana pasando por el mineral, vegetal, animal y de los Dioses; cada estructura debe estar funcionalmente y naturalmente en armonía con la creación, mediante la Ley Natural de las Yugas o Edades Cíclicas.

Un **"Aho Ratra"** explica en la ciencia Védica como el Día y la Noche del Creador Brahmā por ciclos en espiral, además, el testimonio de las Escrituras hindúes nos hablan de civilizaciones que se remontan a la protohistoria de la humanidad, épocas más tempranas que las historias occidentales contemporáneas no reconocen; es decir, existen cálculos que superan un pasado humano, planetario y cósmico de miles de millones años a.C., y se muestra que hace más de 10.000 a.C., la civilización de India Antigua ya había alcanzado su pináculo de espiritualidad y que también otras culturas como la maya, la egipcia, la persa y otras más, ya existían antes de la era Judeocristiana, como civilizaciones paralelas.

La Siguiete Tabla muestra los Valores de Unidades de Tiempo

La siguiente tabla muestra los valores de unidades de tiempo

Unidades del tiempo	
18 nimesas (guiños)	1 kashta (3,2 segundos)
30 kashtas	1 kala (1,6 minutos)
15 kalas	1 nadika o 1 nalika
30 kalas o 2 nadikas	1 muhurta o kshana (48 minutos?)
30 muhurtas	1 aho-ratra (1 ciclo de día y de noche, de 24 horas)

Unidades del tiempo			
360°	24.000 años	360°	24 h.
0,015° ;	1 año	15°	1 h
0,9°;	1 año	1°	4'
54"	1 año	1'	4"
Año 1894	20°54'36"		

Es lógico suponer que durante millones de años hemos pasado por ciclos de manifestación y disolución cósmica no reconocida; eternos "Big Bang", y "Big Crunch" y ahora seguimos ascendiendo y descendiendo en estos ciclos equinocciales y solsticios de invierno y verano o sur y norte.

Para el día de hoy en 2015; el actual "Ciclo Védico" tiene 13.515 años de haberse iniciado. Ahora nadie recuerda esta recurrencia, no existe evidencia de ello. Solo existen estos valores nadie dice como los saca ni de dónde los saca. Sólo cálculos matemáticos actuales mostrados por la astronomía y por la teoría de Sri Yukteswar nos ayudan en su cálculo.

¿De dónde salen estas edades escritas en las Sagradas Escrituras? Pareciera que siempre se parte de cero y la respuesta inducida sería que al ser humano no le interesa el carácter histórico de la humanidad y por eso no dejó muestra de evidencia de cómo y de dónde saca tales dimensiones prenombradas.

Es más, ninguna civilización deja indicios antropológicos de esos grandes adelantos que aparecen como referencias en algunas escrituras como los Vedas, la Biblia judeocristiana y otras; por ejemplo las vimanas de los vedas y el carruaje de Eliseo, entre otros.

El Rgvedá, el texto más antiguo de la India Antigua, se dice que el Dios del Sol viaja en un carruaje "**Vimana**"; es luminoso, es el propio Sol. Otros Dioses vuelan en carruajes o vimanas con ruedas, tirados por animales, generalmente caballos, aunque el carruaje del Dios védico Pushan es tirado por cabras.

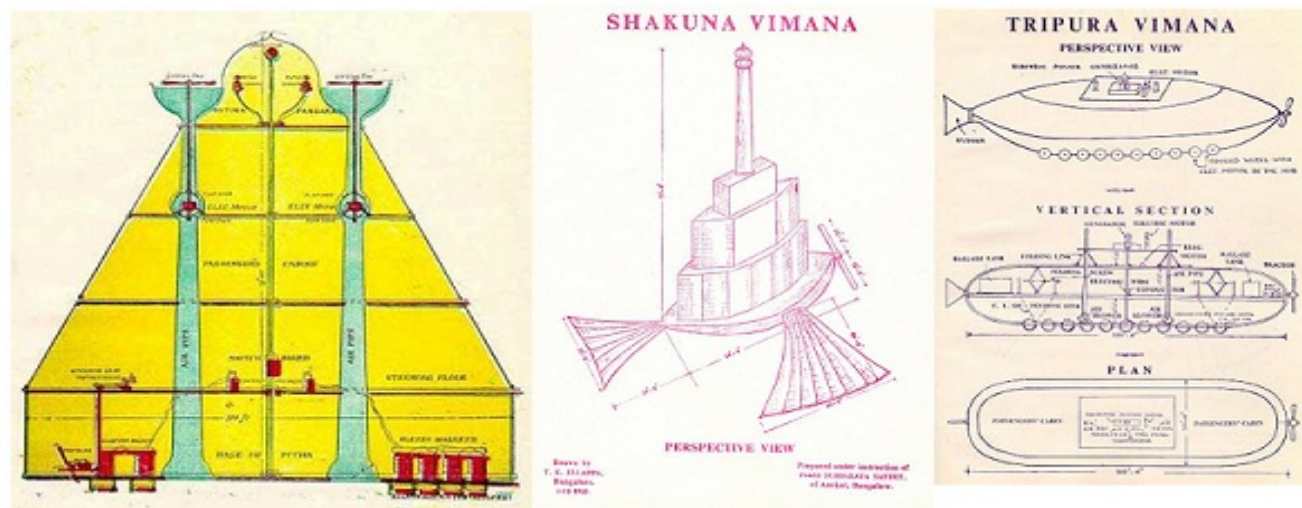
En el Ramayana, en el Bhagavatam-purana se describen vimanas de diferentes tamaños y formas, como un carro o carroza de los Dioses, como un mítico automóvil aéreo, a veces funcionando como un mero asiento o trono fijo, otras veces moviéndose por sí mismo y cargando a su ocupante a través del aire. Claro solo es descripción no dejaron una

muestra de ellos, sólo gráficas y descripciones. Otras imágenes muestran vimanas más como una casa o palacio, se cuenta de uno que tenía siete pisos de altura; **pero no hay rastro ni evidencia física de tal desarrollo.**

Los Vimanas (“palacio volador”). Los Vimanas (“palacio volador”) son máquinas voladoras míticas descritas en detalle en la antigua literatura hindú. Se pueden encontrar referencias variadas y extensas sobre este artefacto que llegó a ser usado en asuntos de guerra. Se les describe como esferas luminicas y hasta como ciudades que podían volar albergando a muchísimas personas dentro. Podía volar por el aire y hasta otros planetas, según rezan los textos En el “Ramayana”, una escritura Sagrada de la India Antigua, se describen “Las Vimanas como de forma esférica que navegaban por los aires a causa de la rasa o energía, levantando un fuerte viento. Hombres a bordo de los Vimanas podían así cubrir grandes distancias en un espacio de tiempo sorprendentemente corto, parece que estas naves se movían por la voluntad de sus ocupantes, volando de abajo arriba, de arriba abajo, adelante o atrás”. Se dice que eran metálicos y al volar emitían un “armonioso” sonido. Ver figuras.

Su facilidad de volar permitía efectuar complejas maniobras a gran velocidad. De acuerdo a los Vedas, estos “aparatos voladores”, por llamarlos de algún modo, estaban hechos de diferentes materiales como metales, madera, espejos, cobre, imanes y más. Pero no hay evidencia alguna de forma material sino de texto descriptivo. EL CARRO DE FUEGO DE ELÍAS. Historia Reyes 1:1-2:15.

LA INQUIETUD AFLORA: ¿Cuál es la causa? ¿A qué se debe que estas civilizaciones no hayan dejado evidencia clara de sus naves? ¿Pasará igual con nosotros?, ¿Será que si en este momento nos destruimos, no quedará evidencia de nuestra existencia y progreso científico y tecnológico?

Creo firmemente que no es posible, nosotros tenemos existencia de registros científicos, tecnológicos, lingüísticos, históricos, religiosos y muchos más, almacenados para que en el caso de que si nuestra civilización se destruye y aparece una nueva

civilización puedan no solo descubrir sino utilizar las evidencias para lograr hacerlas de nuevo. ¿Por qué esto no fue previsto en las civilizaciones anteriores?

Pero al margen de estas elucubraciones místico-matemáticas, el calendario convencional de la India moderna se mueve dentro de las coordenadas de los calendarios de las demás culturas, y resuelve de forma análoga el problema de que la duración de la órbita de la Tierra alrededor del Sol no sea divisible por un número exacto de días, sino que da 3'652.422.008. Es decir que un día sidéreo (dividiendo el tiempo que dura el viaje anual de la Tierra alrededor del Sol entre 365), nos da un pico de casi 4 minutos más por día, con lo que el día sidéreo viene a ser de 24 horas, 3 minutos, y 56,555 segundos. Pero también muestra como la rotación de la Tierra sobre sí misma dura exactamente 24 horas, y el día es la unidad más inamovible, he aquí que periódicamente hay que intercalar los días que acaban faltando. El año sidéreo lo computan en 365 días, 6 horas, 12 minutos, 36 segundos y 56 centésimas. La regulación la hacen por ciclos de 12 años y múltiplos de 12 y 60 años (12 x 5). A los años se les asignan los nombres por reglas muy complejas, que en períodos más las son yugas o eras.

Para hablar con propiedad deberíamos decir que el calendario de la India Antigua, es un calendario lunisolar y la mayor singularidad es en cuanto a la medición del tiempo por parte de los hindúes que pretenden remontarse al principio de los tiempos a un principio infinito no sólo por indefinido, sino también por la inmensidad de su lejanía y se corresponden con los ciclos de Yugas, MahaYugas, eras y demás formas del tiempo ya explicadas. También existe un calendario formado por meses lunares, que se cuentan por tanto de luna nueva a luna nueva. Los años ordinarios son de 354 o 355 días (Samvatsara Mana), y los embolismicos (bisiestos) son de 383, 384 o 385 días (Adhica Samvatsara). Pero el calendario lunar y sus meses lunares persisten los meses solares, recibiendo los lunares el nombre del mes solar; y cuando en un mismo mes solar tienen comienzo dos meses lunares, ambos reciben el mismo nombre, llevando el primero el sobrenombre de Adhica, y el segundo el de Nija. El año "bisiesto" recibe el nombre de fasli. El mes lunar está formado por una mitad clara, llamada Sudi, y otra oscura llamada Badi. Cada una de estas mitades está formada por 15 tithis; el nombre de los 14 primeros es su numeral, mientras el del 15º es Sudi Purnihma si corresponde al plenilunio, y Badi Amavasia si corresponde al novilunio.

También las horas del día tienen sus propios nombres, tan igual como en el calendario babilonio, que la hora con que empieza el día da nombre a éste. La cuenta de los días del mes tiene también su singularidad, al depender totalmente de la luna. Es de hacer notar que el tiempo de nacimiento de un avatar es dentro de un mes de dos lunas llenas. Sri Krisna, por ejemplo, es uno de los avatares de la India Antigua, que nace aproximadamente en el 3.102 a.C., según esta condición, la celebración de su Janmastami, es el mes calculado según el calendario lunar de la India Antigua; correspondiente al octavo día de menguante entre medio agosto y medio septiembre, un mes entre dos lunas llenas. La semana india coincide con la nuestra: es de 7 días. Sus equivalencias son: Domingo, Ravi-vara; Lunes, Soma-vara; Martes, Mangala-vara; Miércoles, Budha-vahra; Jueves, Gurú-vara; Viernes, Sukra-vara; Sábado, Sani-vara. El día sideral se divide en 60 gharis; cada ghari se subdivide en 60 palas; éstas en 60 vipalas; ésta en 60 atipalas; éstas en 60 kachthas; ésta en 60 nimechas; ésta en 60 lavas; y finalmente la lava se divide en 60 kchanas.

El año indio está dividido en 6 estaciones, cada dos meses: Vesanta (primavera), Grichma (verano), Varea (lluvias), Sarad (otoño), Hemanta (invierno),

Sisiva (fresco). Además de estas divisiones tienen las eras: el 3102, a.C. empieza la era Kaliyuga; el 3078, la era Loka kala; el 545, la era de Buda; el 59, la era Samvat Vikramaditya; y ya en nuestra era, en el año 249 empieza la era Kulachuri y según la teoría hecha por Svami Sri Yukteswar no sólo afirma que Kaliyuga es corto, de 1.200 años humanos, sino que se inicia en 1894 d.C., siendo para ese momento 194 años de Dvāparayuga.

LOS CICLOS DEL TIEMPO.

Cada Civilización paralela ha registrado en su momento la interpretación gráfica, descriptiva, simbólica y escrita y única de los ciclos del tiempo, y ha realizado las explicaciones sobre la manifestación del universo en un instrumento conocido como CALENDARIO y/o ALMANAQUE.

A lo largo de la historia, estos instrumentos han ofrecido de todo; desde los antiquísimos conocimientos astrológicos, los consejos médicos ligados a los planetas, hasta el impacto de las estrellas en las doctrinas religiosas, el teatro, la música, la historia, la política, la filosofía, la economía, las ciencias, la navegación (almanaques astronómicos), las noticias de sociedad, el comercio, toda actividad humana, los horóscopos y todo conocimiento referente al cambio planetario y la vida humana.

Día a día dosifican contenidos sobre el tiempo y su impacto en el ser humano, son una alternativa universal para dar a conocer en libros y revistas especializadas todo lo referente a la vida diaria. Es un sistema para medir el tiempo, con la división del tiempo aparecen los días, meses y años, siglos y milenios, eras, ciclos o yugas y MahaYugas, etc. En estos almanaques o calendarios nada dicen sobre el comienzo ni sobre el momento del principio, menos sobre el final; algunos parten de una idea del inicio pero sin demostración alguna.

Los ALMANAQUES o CALENDARIOS, constituyen cada uno, una prueba de las preferencias de las civilizaciones paralelas desde el principio de la Alba de la Civilización como una forma para mostrar los ciclos o yugas, eras del tiempo y su impacto en la vida humana, animal, vegetal, mineral y de los Dioses y Diosas.

Entre algunos calendarios de civilizaciones paralelas tenemos: Azteca-Maya-Chino – Romano, Juliano, Gregoriano o Cristiano – Musulmán o Islámico - Hebreo -francés o Republicano, Persa, y el calendario de la India Antigua y Moderna; entre otros.

Las divisiones del calendario muestran o explican los movimientos de la Tierra y los movimientos regulares de la Luna y Sol. Un día es el tiempo medio necesario para una rotación de la Tierra sobre su eje, pero existe el segundo, el minuto, año, siglo, milenio que son divisiones del tiempo o representaciones de las yugas o eras. Hoy tenemos software astrológico y astronómico que permiten conocer el tiempo pasado o futuro en relación a calendarios aceptados universalmente.

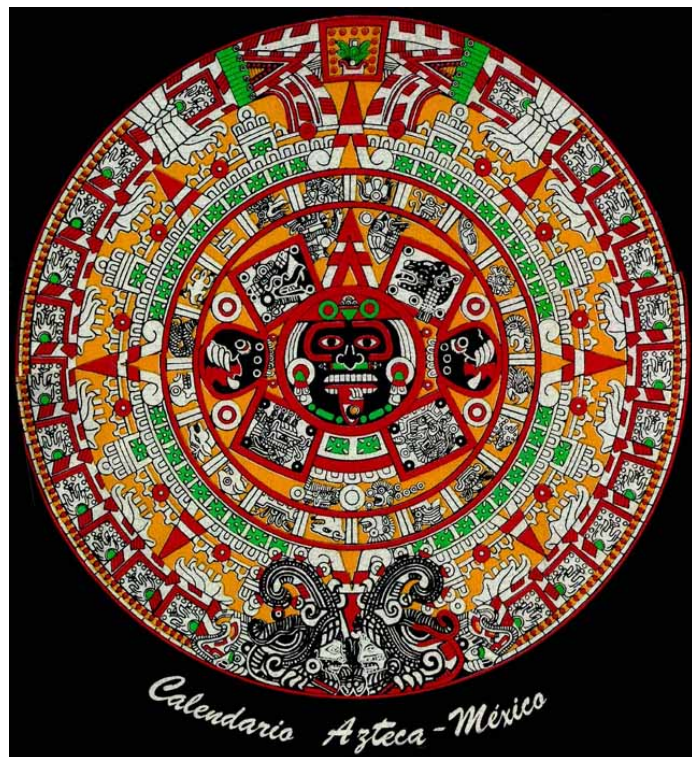
La medición de un año se basa en una rotación de la Tierra alrededor del Sol y se llama año estacional, tropical o solar. Un año solar contiene 365 días, 5 h, 48 m, y 45,5 s. Un mes se calculaba inicialmente por los pueblos antiguos como el tiempo entre dos Lunas llenas, o el número de días necesarios para que la Luna circunde la Tierra (29,5 días).

Primero fue el calendario lunar o sinódico, luego se generó el año lunar de 354 días, 11, días más cortó que un año solar y de estas mediciones se deriva el solar. Sin embargo, los calendarios modernos el número de días de un mes no están basado en las fases de la Luna. Sólo algunos ritos religiosos como la Semana Santa cristiana, carnaval, celebraciones

religiosas hindúes y otras están regidas por el calendario lunar. No se ha podido realizar un calendario único para la humanidad. Existen tantos calendarios como civilizaciones paralelas en el planeta y predomina ahora el calendario cristiano, no como calendario único, pero sí, por la imposición del imperio romano que al final se convirtió al cristianismo e impuso dicho calendario que ha sido modificado por diferentes papas.

La siguiente es una explicación sucinta de algunos de los calendarios o almanaques de civilizaciones paralelas que han predominado a través de la historia humana.

CALENDARIO AZTECA

La Civilización azteca, una civilización paralela de las más desarrolladas del planeta, nos muestra el calendario azteca en una hermosa representación de **LA PIEDRA DEL SOL**, guardada en "El Museo Nacional de México", fue religiosamente guardado en la base de la torre occidental de la catedral de México. Cuando Colón llegó a América, los aztecas ya tenían 38 años de haber reformado su calendario, que era de 365 días, para intercalar el año bisiesto. Los mitos aztecas dicen que fue Quetzalcóatl, Dios azteca, quien enseñó el calendario al hombre, el tiempo, la agricultura, las técnicas y las ciencias. Allí guardaban numerosas referencias y vestigios de la más elaborada expresión de las creencias, conocimientos y

costumbres de su pueblo sobre el tiempo planetario y cósmico.

Este **calendario azteca**, muestra una visión global de cómo los calendarios y almanaques han sido a lo largo de la historia un modo de reflejar las culturas, un soporte para recordar las celebraciones, y en torno a ellas, los ritos, los mitos, los conocimientos, los dogmas y las costumbres que mejor definen la cultura de esta civilización.

Al llegar Hernán Cortés a México, el calendario azteca acababa de ser reformado, y el año empezaba el día 1 de *Atlacalmaco*, que coincidía con nuestro 1 de marzo. Esta cultura centroamericana instituyó la celebración del mercado cada 5 días y por tanto la semana era de 5 días. Cuando occidente sacralizó el número 7 por el imperio romano, se determinó que nuestra semana fuese de 7 días. El hecho de que la escritura de las culturas de Centroamérica no haya sido reconocidas por la ideología dominante, no representó ningún impedimento para que la civilización Azteca no haya desarrollado un calendario perfecto. Es tan así que asignaron nombres con los respectivos pictogramas a los 20 días del mes (1 flecha, 2 tigre, 3 águila, 4 cuervo, 5 los cuatro movimientos del sol, 6 pedernal, 7 lluvia, 8 flor, 9 serpiente armada de harpones, 10 Ehecatl (el gran dios Ketzalcoatl en figura de viento), 11 casa, 12 lagartija, 13 culebra, 14 muerte, 15 venado, 16 conejo, 17 agua, 18

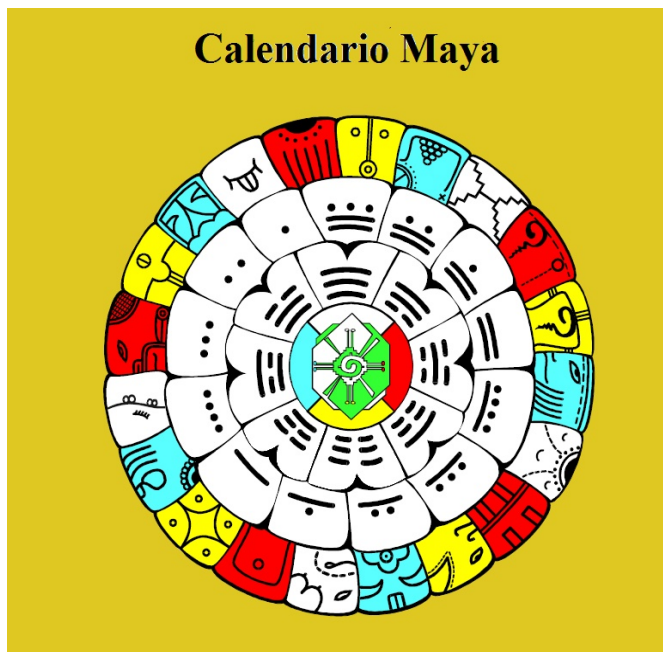
perro, 19 mona, y 20 hierba). También, desde la antigüedad dividían el año en cuatro estaciones; en concordancia con los equinoccios y los solsticios; y dividieron el día en 16 "horas": 8 laborables, desde la salida a la puesta del sol, y las 8 restantes de descanso. Se ha comparado que existe una igualdad coincidente con lo ocurrido en el viejo continente, los calendarios avanzaban con las respectivas culturas. Los sacerdotes de las tribus nahuas se reunieron para corregir las desviaciones de su calendario, e introdujeron el año "bisiesto" una repetición de cada cuatro años del último de los días *nomentemis*. La reunión tuvo lugar en Huehuetlapallan, una de las siete ciudades mexicanas que forman Chicomoztoc, la más importante de los nahuas fue que instituyeron el periodo de 52 años, formado por cuatro gavillas de años (13 x 4). Este calendario azteca era solar, ajustado exactamente al movimiento del sol, y para los cambios solares hacían una celebración extraordinaria, una fiesta religiosa, un rito del fuego y esto permitiría extinguir el fuego viejo y encender un nuevo fuego sobre el cuerpo de la persona en sacrificio, ocasión de hacer sacrificio. Los ritos del fuego siempre extinguían los fuegos viejos para dar inicio al fuego nuevo. Nótese que existe un singular paralelismo con la celebración judeocristiana de los jubileos cada 49 años (7 x 7), siendo el quincuagésimo, el año jubilar y las celebraciones romanas. El pueblo azteca daba gran importancia al tiempo, que era registrado en dos calendarios: el de 365 días, *xihuitl*, que era el solar y o agrícola, compuesto por 18 meses de 20 días, mas cinco días "inútiles" o "aciagos"; y la cuenta de los destinos de 260 días, llamada *tonalpohualli*,

que tenía fuerza en lo adivinatorio. Los aztecas dividían el calendario solar en 5 periodos de 73 días, especie de estaciones que representaban con un animal, y llamaban *cocij*: *cocij cogaa*, al el tiempo del agua y del viento simbolizado por el cocodrilo; *cocij col lapa* era el tiempo de las cosechas, representado por el maíz; *cocij piye chij*, era el tiempo santo o de fiesta, representado por el águila o el guerrero; *cocij piye cogaa*, tiempo de secas e inicio del calendario; *cocij yoocho*, tiempo de las enfermedades y las miserias, representadas por el tigre.

CALENDARIO MAYA. Es una civilización paralela de las más desarrolladas del planeta con uno de los calendarios más perfectos de la civilización humana pertenecientes a los pueblos mesoamericanos. La precisión de los mayas

en su calendario se destaca en que eran capaces de organizar sus actividades cotidianas; simultáneamente registraban el paso del tiempo; acontecimientos que consideraban cruciales, tales como sus victorias militares, fundación de ciudades, momentos de la coronación de príncipes, así como el nacer de nuevas dinastías y fundamentalmente tener una visión futura del mundo y de la vida ligada a los planetas.

Los Mayas, establecieron el "día cero", que según han investigado los científicos corresponde al 12 de agosto de 3113 a.C. No se ha podido saber a qué se debió esa elección,

aunque es muy probable se tratarse de una fecha mítica que puede estar referida al inicio de la creación. **Es de hacer notar que esta fecha tiene una relación con la batalla de Kurushetra y/o la muerte de Sri Krishna de la India Antigua.** Un comentario del calendario maya y la edad del Sistema Solar, aparece publicada en un artículo del 25 agosto, 2010. Se ha calculado según estos estudios que el 11 de agosto, el cosmos cumplió cinco mil ciento veinticuatro años. Esto de acuerdo con una interpretación del significado del calendario maya, o para ser más preciso, una interpretación de la llamada cuenta larga de los mayas o período clásico, establece que este calendario se inicia el 11 de agosto del año 3.114 a.C. en la equivalencia del calendario gregoriano.

A partir de esa fecha, la cuenta larga considera el número de días transcurridos, agrupándolos en conjuntos basados en potencias de 20. El método de **uinal** consta de 20 días (kins), un **tun** comprende 18 **uinales** (360 días), un **katún** se forma con 20 **tunes** (7,200 días) y un **baktún** incluye 20 **katunes** (144,000 días). Con ese sistema se puede

escribir cualquier fecha, presente, pasada o futura.

Por ejemplo, la fecha de hoy, 25 de agosto de 2010, se puede escribir 12.19.17.11.11, representando el número de baktunes, katunes, tunes, uinales y kins desde 0.0.0.0.0 (11 de agosto de 3.114 a.C.) Nadie sabe a ciencia cierta porqué los mayas escogieron una fecha tan particular hace miles de años como inicio de su calendario, pero una explicación que se ha dado es que esa fecha podría marcar el día en que el universo se generó. Se debe resaltar que otras cosmogonías señalan muchas posibles fechas para el inicio de nuestro universo.

Según la famosa cronología de James Ussher basada en las

generaciones bíblicas, el universo habría sido creado el 23 de octubre del año 4,004 a.C. Según el cronograma del calendario hindú, el universo podría tener decenas de "días de Brahmā", y como cada uno de esos días contiene millones de años, el universo sería bastante más antiguo que en los cálculos de los mayas o los del arzobispo Ussher. En todo caso, nuestro universo sería sólo uno más de entre cientos o miles que han aparecido y desaparecido en un ciclo interminable. Algunos cálculos de la mitología natural, la edad del universo se calcula como el tiempo transcurrido desde el Big Bang, y se estima actualmente en 13.750 millones de años. La Tierra es bastante más joven, pues sólo tiene 4.540 millones de años. En un artículo publicado por la revista *Nature Geoscience* se reporta la edad de un meteorito hallado en el desierto del Sahara en aproximadamente 4.5682×10^9 años, es decir, 4 mil 568.2 millones de años.

Los mayas existieron como una cultura mesoamericana, cuyos rasgos destacados son la escritura jeroglífica, el calendario, las pirámides, las pinturas murales, las cerámicas, el

conocimiento planetario, las matemáticas y el estilo arquitectónico, entre otros. Desarrollaron una importante cultura intelectual y en occidente se les llama **“los griegos de América”**. De las investigaciones sobre las ruinas de sus ciudades, de su exacto calendario, de sus pirámides y otras arqueologías sobre el estudio de las fechas y los números tallados en sus muros, sus códices y libros sagrados encontrados, reaparecen

conocimientos y se están descifrando sus misteriosos mensajes de alerta y esperanza.

La palabra MAYA, es una palabra sagrada en la cultura Hindu, para la cultura de esta civilización mesoamericana MAYA viene de “MAYAB”, que significa: sitio del planeta “Tierra llamada Yucatán”; mientras que para la civilización de la India Antigua, la palabra MAYA significa ILUSIÓN; en el mismo sentido, MAYA también significa Mente, Magia y Madre. “MAYA, MAAYAA y MARÍA” son una misma palabra y curiosamente la madre de Buda se llamaba MAYA y la madre de Jesús se llamaba MARÍA. Nuestro mes

de MAYO lleva el nombre de la diosa romana MAYA; la Diosa de la Primavera, del Florecimiento. Resulta interesante destacar que es una palabra Universal.

Los mayas fueron un pueblo sedentario que se ubicaba geográficamente en el territorio del sur de México, Guatemala y otras zonas de América Central. Es especialmente importante su presencia e influencia en los territorios de las actuales Guatemala y Belice, con una rica historia de más 3.000 años a.C. Los antiguos mayas fueron una de las culturas mesoamericanas precolombinas. Contrariamente a la creencia popular, el pueblo maya nunca “desapareció”.

Millones de sus descendientes aún viven en la región, y muchos de ellos aún hablan alguno de los dialectos o idiomas de la familia mayense. Se cree que es una civilización venida de la India Antigua, tal como se menciona en el Ramayana, Sagrada Escritura de más de 7.000 a.C., cosa que esta civilización no menciona en ninguna parte de su cultura.

Construyeron grandes templos, declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en 1979 y 1981 respectivamente. No desarrollaron un imperio, sino una cultura fruto de su organización en ciudades-estados independientes, cuya base era la agricultura y el comercio. Los monumentos más notables son las pirámides que construyeron en sus centros religiosos, junto a los palacios de sus gobernantes y los palacios, lugares de gobierno y residencia de los nobles, siendo el mayor encontrado hasta ahora el de Cancuén,

en el sur del Petén, muchas de sus estructuras estaban decoradas con pinturas murales y adornos de estuco. Restos arqueológicos importantes incluyen las losas de piedra tallada usualmente llamadas estelas (los mayas las llamaban Tetún, o "tres piedras"), que describen a los gobernantes junto a textos jeroglíficos que describen sus genealogías, victorias militares, y otros logros.

Los Mayas consideraban que los seres humanos somos seres espirituales experimentando la 'vida' aquí en el planeta Tierra. Eran estudiosos del Universo y sus investigaciones dejaron como legado 23 calendarios de los cuales el Tzolkin o Calendario Sagrado Maya, es el principal.

Los sacerdotes se convirtieron en los depositarios de la ciencia y adquirieron un poder político creciente que los transformó en una casta dominante. Perfeccionaron el calendario, la cronología y la escritura jeroglífica. Dicho calendario es la transcripción de la secuencia de la evolución del espíritu. Este calendario es un mapa que indica el recorrido para la evolución del espíritu. Nos conecta al día a día a través de las energías, viviendo el aquí y ahora. Representa el patrón de evolución.

Su calendario luni-solar (femenino y masculino) cuya función es lograr nuestra evolución estando siempre en sincronía con nuestro espíritu y universo.

El calendario maya es un calibrador de energías capaz de relacionar eras históricas, lecturas astronómicas y astrológicas, llegando puntualmente a cada ser humano para señalarle su destino cósmico.

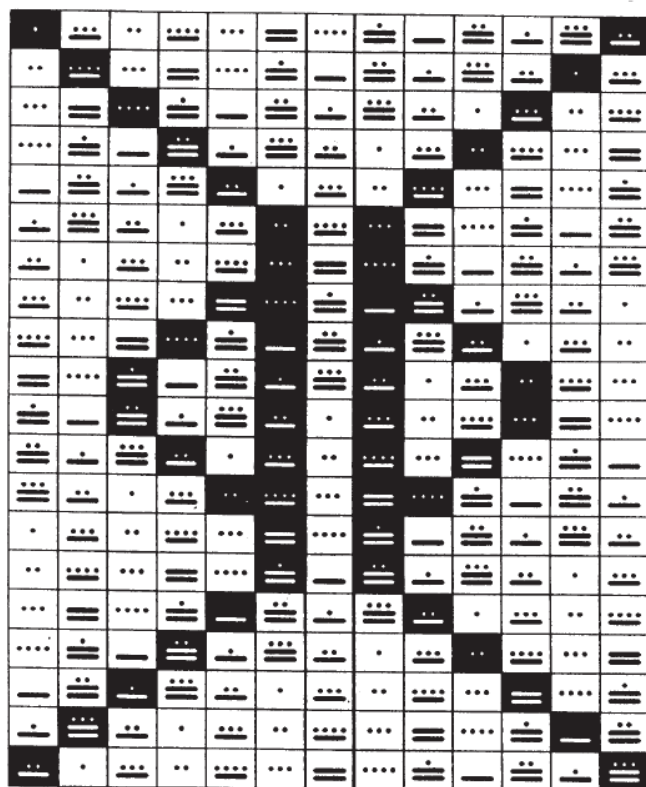
Los mayas observaban y representaban en su calendario una expansión de conciencia superior a la nuestra las energías que nos llegan desde el centro de la Galaxia a través del Sol y volcaron esa información en forma de símbolos en el Tzolkin, comúnmente es: **"El Calendario Sagrado Maya"**.

Este calendario consta de 260 kines (rangos de frecuencia de las ondas de energía) emitidas desde el centro de nuestra Galaxia, que nos llegan a través del Sol y por las cuales somos transitados diariamente. Estos rangos de frecuencia de energía o kines son 20 según precisaron los mayas quienes se caracterizaban por tener conciencias clarividentes. Estas energías, en el mundo de lo humano, configuran una modalidad de 20 "Dioses solares", y que expresaron mediante 20 imágenes que hacen las veces de "sellos" o "glifos".

Cada uno de estos rangos de frecuencia a su vez se modula en 13 "tonos". En los símbolos inscritos en los sellos o glifos, están representando las características de cada una de las 20 diferentes formas de energía llamados Dioses y cada uno de los tonos informa a que frecuencia es emitida esa energía por la galaxia. Esta sabiduría de cada uno de estos

"kines" (frecuencia de energía) expresan los diferentes grados de evolución alcanzado por el Espíritu en ese momento del tiempo galáctico y cómo interactúan con las características

TZOLKIN als Harmonikalischer Modul im Zeichnsystem der Maya

personales de cada persona, fecundando y estimulando la progresiva germinación y crecimiento de nuestra naturaleza espiritual. Dicen estas representaciones que esto sucede de una manera autónoma, en un todo independiente de nuestra voluntad, porque el día de nuestro nacimiento, al desprendernos del organismo materno e iniciar nuestra propia vida, entramos "en fase" con la configuración energética de la Galaxia de ese día (kin equivale a día). Entonces, podemos concluir que a partir de nuestro nacimiento y obedeciendo al principio de la atracción universal, irán siendo atraídos hacia nosotros los elementos, las personas, las experiencias que vayan configurando nuestro crecimiento espiritual y que configuren nuestra armonía galáctica.

¿Qué información contiene el calendario maya? Además de lo ya indicado, podemos destacar que los símbolos utilizados en el Calendario representan las energías diarias con las

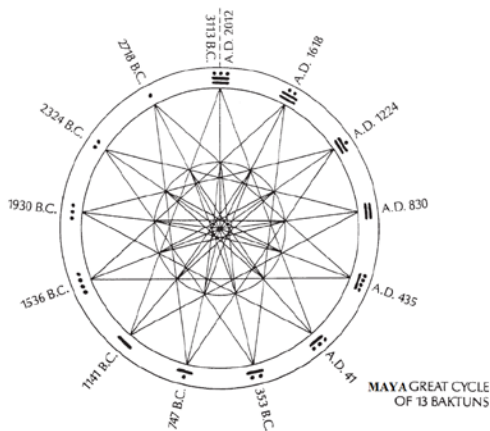
cuales la Tierra y todos los seres vivos del planeta toman contacto día a día, resonando, aprendiendo y evolucionando con ellas. Esa energía es la Vida misma y sentencian que sin el sol moriríamos o sea que en el calendario está volcada en forma de símbolos sobre la vida misma. Es tan así que muchos intérpretes dieron equivocadamente que el 21 de diciembre del 2012 era el día del fin del mundo. Esta cultura divide los ciclos tal como los védicos en 12 eras o yugas, 12 años, días, meses, horas, respiraciones y/o kriyas, se debe interpretar que el calendario maya también cierra un ciclo cada 12 años, para una fecha de renacimiento, o de la salida del Mundo del Quinto Sol. Este momento será la salida de una nueva era que resulta del cruce meridiano solar del ecuador galáctico, y la tierra que se alinea a sí misma con el centro de la galaxia", es simplemente el inicio del nuevo ciclo galáctico.

El calendario maya es la transcripción de la secuencia de la evolución del espíritu y es un mapa que indica el recorrido para la evolución del espíritu; nos conecta día a día a través de las energías, viviendo en el aquí y el ahora. Representa el patrón de evolución. Los mayas crearon el calendario más sofisticado que ninguna civilización haya producido, tan complejo como preciso, son en realidad tres calendarios en uno.

Sin negar la posible conexión con la cultura hindú; cosa que todavía está en investigación, algunos investigadores declaran que el pueblo maya viene del sur de la India Antigua, tal como se describe en el Ramayana. Sagrada Escritura de la India Antigua.

Se estima que el primer calendario maya y el más conocido fue el calendario solar llamado **"haab"**, tenía 365 días, divididos en 18 meses de 20 días, más un corto periodo de 5 días considerados muy desafortunados. Estos cálculos de los sacerdotes mayas, eran tan exactos que el **"haab"**, representa un día en su diezmilésima parte y es más preciso que el calendario normal que usamos hoy en día como calendario gregoriano. Además del **"haab"**, los mayas tenían un segundo calendario ceremonial de 260 días, conocido como el Tzolkin, con un ciclo sagrado de 260 días de 13 números combinados, 20 signos de días, entonces 13 veces 20 da 260. Pero lo importancia de este calendario maya, es que constituye una clave que los usaban mayas para interpretar y entender muchas dimensiones de diferentes

experiencias humanas, por ejemplo, interpretar el periodo de 9 meses de la gestación humana que es aproximadamente 260 días, tiempo usado por los mayas como una dimensión sagrada para unificar los procesos en el cielo y en la tierra. Este calendario sagrado trazaba el rumbo real del destino maya, cada día del Tzolkin tenía un significado especial, determinado por su nombre y la alineación asociada a la astrológica, muy parecido a las cartas zodiacales. Los mayas usaron el calendario sagrado, para nombrar individuos, determinar las mejores fechas para batallas o matrimonios y predecir eventos astronómicos, tal como un eclipse o el ciclo de venus. Los mayas combinaron el Tzolkin con el

haab, como una rueda dentada, para formar lo que se conoce como la rueda calendárica con un ciclo de 52 años que combina el año solar con el ciclo de 260 días, y los números y días, meses y días, solo se repiten cada 52 años. Esta rueda calendárica de 52 años,

equivale a nuestro siglo, su rueda literalmente mide el tiempo cada día, debido a que la mayoría de los mayas tenían suerte si llegaban a ver la rueda calendárica completa de 52 años; los mayas más antiguos son tal vez de 80 años de edad a su muerte, entonces ellos realmente no tuvieron un marcador del siglo, todas sus experiencias encajarían en un ciclo de 52 años, más allá de la rueda calendárica.

Los mayas trazaron el tiempo, con otro calendario más, llamado la cuenta larga, su importancia es primordial en el concepto maya del tiempo, a partir de esta cuenta larga, que los mayas calcularon el día del juicio final e hicieron algunas predicciones. La cuenta larga, mide el tiempo que ha transcurrido desde el

mítico inicio de los mayas y la vida de un individuo y los reinos.

Luego de recoger información, por años, sobre astronomía, arqueología e iconografía, los expertos calcularon que la fecha de inicio de la cuenta larga, corresponde al 13 de agosto

del año 3.114 a.C. y termina 5.125 años después, el 21 de diciembre del 2012. Esta medición fue tomada por los intérpretes como el fin de mundo dentro de la cuenta larga maya, conocida como: katún. Un katún es aproximadamente 20 años, por cada katún, los mayas formularon una profecía en específica, cada katún y su profecía se repetirían cada 260 años. Las interpretaciones se han quedado en pura especulación sin comprobación alguna.

Es de resaltar que también el calendario azteca y maya, junto con el hebreo y el hindú, muestran un cronograma de inicio y fin de la creación cósmica; pero es mucho más preciso el Hindu que hace referencia al día o creación y a la noche disolución cósmica de Brahmā y hoy la ciencia coincide con esa teoría védica al plantear la teoría del Big Bang o Big Crunch. Y algo sorprendente es que los tres calendarios muestran una cronología del momento o tiempo de la aparición del mundo, del hombre, de la mujer, de los minerales, vegetales, animales y de la evolución de la vida. No hay referencia cronológica precisa de este proceso en ninguno de ellos.

CALENDARIO CHINO El calendario chino, pertenece a una civilización paralela de las más desarrolladas del planeta, reúne datos singulares; es de tipo de calendario lunisolar en chino simplificado, **pinyin yīn-yáng lì**; los meses son lunares, es decir que el primer día es el de la luna nueva y el día 15, el de luna llena; como en un año solar hay doce meses lunares y además una decena de días, se intercalan siete meses añadidos a lo largo de diecinueve años, para acordarlo con el calendario solar, compuesto de 12 meses equivalentes a otras tantas lunaciones, de 29 y 30 días, con la adición de una lunación más en los años solares "bisiestos". Por las referencias encontradas en el siglo XII a.C. el calendario chino estaba establecido mil años antes del calendario romano. La fecha de inicio del calendario chino es el año 2.697 a.C. Lo que significa que si añadimos esa cifra al año que marca nuestro calendario podemos saber en qué año chino estamos en referencia a una civilización de las más antiguas y paralelas existentes. Su origen se asocia con el emperador Liberato Hun Ko Pao, alrededor del año 2.637 a.C., cuando introdujo cinco ciclos de doce años regidos por animales distintivos: Rata, Toro, Tigre, Liebre, Dragón, Serpiente, Caballo, Oveja, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. Las casas lunares o Shu son cada una de las 28 constelaciones del zodiaco lunar. Nosotros tenemos un gran ciclo de cien años que llamamos siglo, ellos tienen un ciclo de 60 años relacionado con un determinado número de lunaciones que celebran con grandes festejos. Lo más llamativo que resulto para occidente, es lo referente en su calendario a que proporciona el horóscopo chino. Todo nuevo ciclo es una celebración que se inicia realmente con festejos y vuelve a iniciarse la numeración de los meses. El mes lunar lo dividen en tres "semanas" de 10 días cada una.

Los días 1, 11 y 21 son considerados días especialmente faustos. Los días se denominan por su ordinal; de hecho igual que nosotros, si hablásemos con estricta propiedad. El día chino empieza a medianoche, y está dividido en 12 partes llamadas *schí*. Cada *schí* consta por tanto de dos horas. Cada *schí* consta de 8 *ko*, es decir de 8 cuartos de hora; y cada *ko* consta de 15 *feu* (= minutos). Algunos países celebran el inicio del año Chino, son festivales importantes de China y todo el mundo lo celebra, sobre todo durante los tres primeros días del festival. En Madrid también se celebra el Año Nuevo Chino. **El Año nuevo chino. El pasado 10 de febrero de 2013, de nuestro calendario (llamado calendario gregoriano), equivale al comienzo del año 4.711 en el calendario chino.** En China y en las comunidades que viven en otros países en el mundo hacen celebraciones del año nuevo lunar con sus tradicionales danzas de leones. **Es de resaltar que sólo calendario Hindú, junto al maya y el hebreo y la ciencia con su teoría del Big Bang o Big Crunch, muestran un cronograma de inicio y fin de la creación cósmica referentes al día o creación y a la noche disolución cósmica de Brahmā. El calendario Chino, No dice el momento o tiempo de la aparición del mundo, del hombre, de la mujer, de los minerales, vegetales, animales y de la vida. No hay referencia cronológica de este proceso.**

EL CALENDARIO EGIPCIO

Los egipcios, una civilización paralela de las más desarrolladas del planeta que elaboró uno de los calendarios solares más exacto y complejo de la antigüedad. El año egipcio constaba de 12 meses de 30 días y 5 días adicionales. Este calendario ya existía antes del año 4.000 a.C. El calendario estaba basado en la observación de la salida "**heliaca**" de la estrella sirio; la más brillante del firmamento. Heliaco, ca o heliaco, ca. Palabra (Del lat. *heliäcus*, sol, y este del gr. *ἡλιακός*, del sol). 1. adj. Astr. Se dice del **orto u ocaso** de los astros que salen o se ponen, cuando más, una hora antes o después que el Sol⁴. La salida "heliaca" de una estrella es el momento cuando ésta vuelve a ser visible sobre el horizonte poco antes del amanecer, después del intervalo de tiempo en el que la luz solar impedía su visibilidad. El intervalo de tiempo entre dos salidas "heliacas" consecutivas de una estrella es el año sidéreo, que no coincide exactamente con el verdadero año solar o trópico, que es el que determina la periodicidad de las estaciones. **La causa de que no coincidan año sidéreo y año trópico es el movimiento de precesión de los equinoccios que sufre nuestro planeta. Y sus cálculos son bastante engorrosos.** De todas maneras la diferencia entre ambos es relativamente pequeña; para uno insignificante; para otros de interés vital por la significación de los cambio de era.

Como dice el padre de la Historia, Herodoto, Egipto es un don del Nilo; don no sólo en el aspecto económico y político, sino también en el religioso y científico. Del mismo modo que el Nilo condicionó su unidad política, su forma de economía, su extraordinario sentido higiénico, y su expresión máxima, la momificación. Es una civilización que mostró su conocimiento avanzado de la geometría y la aritmética. El Nilo (las crecidas son siempre un nuevo motor), fue para los egipcios el padre y la madre del profundo conocimiento astronómico que desarrollaron, porque éste se desbordaba cada año con precisión

⁴ Real Academia Española © Todos los derechos reservados

cronométrica, iniciándose las crecidas siempre el mismo día, y con ellas todo un proceso inmutable de vida y transformación vegetal, animal y humana.

El gran referente celeste era la estrella **sirio**, a la que los egipcios llamaban **Sotis**. Se trata de la estrella de la constelación **del Perro Mayor**, la estrella más resplandeciente

del cielo. Su nombre significa "brillante", y su salida heliaca coincidía con el solsticio de verano, la gran fiesta solar, y con la crecida del Nilo. Siendo sirio el gran astro, su resplandor prodigioso canta Homero y Hesíodo y celebran muchos otros autores antiguos, estos acontecimientos para los egipcios es el inicio de su calendario y coincide su orto u ocaso heliaco con el día 1 del mes Thoth, el primero de los doce meses egipcios.

Este fenómeno astronómico de produjo el año 2.782 a.C., el inició la llamada era sotíaca. El año egipcio constaba de 12 meses iguales, de 30 días, con lo que la suma del año era de 360 días, a los que se añadían al final los 5 *epagómenos* (complementarios). Los meses se agrupaban en tres estaciones de cuatro meses cada una. El día era de 24 horas, y se consideraba su inicio a las 12 de la noche. Les ocurrió a los egipcios lo mismo que a los romanos antes de la reforma juliana, que la acumulación de los decimales de día habían desplazado el calendario civil muchos días con respecto al calendario astronómico. El año 238 a.C., reunió en Cánope, en el templo de los Dioses Evergetas a todos los jefes sacerdotes-sabios, los

llamados *hierográmatas* (los gramáticos o letrados sagrados) y demás jefes religiosos de Egipto para afrontar la reforma del calendario: se trataba de hacer coincidir la celebración de la aparición de Sotis en el cielo, con su aparición real. Un problema astronómico que no hemos resuelto con exactitud aun en siglo XXI d.C. La solución fue la misma que adoptó el calendario juliano unos siglos más tarde, se puede observar comparando los calendarios presentados que el calendario lunar es el más perfecto para el planeta. Puede ser que por nuestro patriarcalismo siga ganando el Sol a la Luna, pues todos nuestros Dioses dominantes son Padres, machos, masculinos. **Es de resaltar que sólo calendario Hindú, junto al maya y el hebreo y la ciencia con su teoría del Big Bang o Big Crunch, muestran un cronograma de inicio y fin de la creación cósmica referentes al día o creación y a la noche disolución cósmica de Brahmā. El calendario Egipcio, No dice el momento o tiempo de la aparición del mundo, del hombre, de la mujer, de los minerales, vegetales, animales y de la vida. No hay referencia cronológica de este proceso.**

57

TABLE OF THE ANCIENT EGYPTIAN CALENDAR,
in its normal form, compared with the Julian Year.

SACRED SOYIC YEAR.			ALEXANDRINE YEAR.		JULIAN YEAR.		ANCIENT EGYPTIAN SEASONS.
DAYS.	DAY.	MONTH.	DAY.	MONTH.	DAY.	MONTH.	
1	1	Tehuti (i)	26	Epiphi (xi)	20	July	I. The Inun- dation.
6	6	"	1	Mesori (xii)	25	"	
31	1	Paophi (ii)	26	"	19	August	
36	6	"	1	Intercalary Days.	24	"	
40	10	"	5	"	28	"	
41	11	"	1	Tehuti (i)	29	"	
61	1	Athyr (iii)	21	"	18	September	
71	11	"	1	Paophi (ii)	28	"	
91	1	Khoiak (iv)	21	"	18	October	
101	11	"	1	Athyr (iii)	28	"	
121	1	Tybi (v)	21	"	17	November	II. Winter.
131	11	"	1	Khoiak (iv)	27	"	
151	1	Mekhir (vi)	21	"	17	December	
161	11	"	1	Tybi (v)	27	"	
181	1	Phamenoth (vii)	21	"	16	January	
191	11	"	1	Mekhir (vi)	26	"	
211	1	Pharmuthi (viii)	21	"	15	February	
221	11	"	1	Phamenoth (vii)	25	"	
241	1	Pakhons (ix)	21	"	17	March	
251	11	"	1	Pharmuthi (viii)	27	"	
271	1	Payni (x)	21	"	16	April	III. Summer.
281	11	"	1	Pakhons (ix)	26	"	
301	1	Epiphi (xi)	21	"	16	May	
311	11	"	1	Payni (x)	26	"	
331	1	Mesori (xii)	21	"	15	June	
341	11	"	1	Epiphi (xi)	25	"	
361	1	Intercalary Days.	21	"	15	July	
365	5						

From Brugsch's *History of Egypt*, p. 455.
Trans. revised by A. M. Brodrick, 1891.

EL CALENDARIO BABILÓNICO

Babilonia, una civilización paralela de las más desarrolladas del planeta; fue un

Dioses y días de la semana

Los griegos fueron los que ordenaron los días de la semana de acuerdo con la distancia que separa la Tierra de cada planeta, según se creía entonces: Saturno, el más alejado, ocupaba el primer lugar, le seguían Júpiter, Marte, Febo (el Sol), Venus Mercurio y Diana (la Luna). Así cada planeta daba nombre al día que le era consagrado.

Los dioses y los planetas

Los dioses más importantes eran los que vivían en el Monte Olimpo y en la Grecia antigua decidieron dar a los astros viajeros (los planetas), los nombres de estos.

Posteriormente los romanos pasaron a nombrarlos con el nombre latino.

Respecto a los nombres de los siete días de la semana, parece que los pueblos mediterráneos tienen una semana relacionada con los siete planetas conocidos por entonces (incluidos el Sol y la Luna).

antiguo imperio localizado en la región central-sur de las **Civilizaciones Mesopotámicas**: Sumer o sumeria, Akkadian, Babilonia, Asiria y Persia, dividida en Baja Mesopotamia o Caldea y Alta Mesopotamia o Asiria, Hitita y Semita. Son civilizaciones paralelas que se unen por migración y dominio. Mesopotamia, su epicentro era la ciudad de Babilonia y que llegó a extenderse por Acad y Sumeria, arrebatando la hegemonía a las dinastías amorritas de Isín y Larsa del llamado Renacimiento sumerio. Las antiguas tradiciones acadias y sumerias jugaron un papel importante en la cultura babilonia (y asiria), y la región seguirá siendo un importante centro cultural, incluso en períodos prolongados y largos de gobiernos externos. Al principio el calendario de Babilonia era lunar, el año babilónico estaba constituido por 12 meses de 30 días, es decir, que tenía casi 5 días y 1/4 menos. Al cabo de algunos años, el «mes de arar», por ejemplo, no se ajustaba a tal faena agrícola. Posteriormente se acortaron algunos meses para acomodar más exactamente el calendario a la aparición regular

de la Luna nueva. Esta medida desajustó aún más el calendario con las estaciones. Los babilonios resolvieron posteriormente esta dificultad intercalando un nuevo mes de acuerdo con un ciclo determinado. El Calendario babilónico tiene un mes de 5 viernes, 5 sábados y 5 domingos... Y esto ocurre cada 555 años.

Esta particularidad de octubre se denomina, según el calendario babilónico, el "**décimo feliz**". Este calendario lunisolar es un calendario que indica el tiempo tomando en consideración tanto las fases del Sol como las fases de

Almanaque babilonio MS 2781
~ 1100-800 a.C.

Este almanaque contiene la lista de los 12 meses del calendario babilónico (Mide: 7,1 x 17,2 cm. 2 columnas, 12 líneas en escritura cuneiforme)

La Vía

la Luna. Si el año solar se define como un año tropical, entonces un calendario lunisolar dará una indicación de la estación; si se toma como un año sideral, entonces el calendario predecirá la constelación cerca de la cual ocurrirá la luna llena. Se destacó la necesidad de que el año tenga un número entero de meses; la mayoría de los años tiene 12 meses pero cada segundo o tercer año tiene 13 meses. Uno de los calendarios puestos en vigor en la antigua Mesopotamia, fue el calendario babilónico. **Este calendario parece haber sido**

creado en sumeria; pero fueron los caldeos quienes lo sistematizaron y lo difundieron.

Aquí podemos observar el paralelismo de diferentes civilizaciones. Para hacer coincidir las estaciones con los meses cada cierto tiempo se añadía, en función de las observaciones astronómicas, un mes suplementario, conocido como embolismal. Llegaron a elaborar un año de 360 días redondeando la duración de las lunaciones, haciendo que cada mes tuviese 30 días, lo que, además, cuadraba con su sistema numérico de base sexagesimal, 6×60 . La esfera se divide en 360 partes, de esta forma se cómputo el tiempo, la que aún se utiliza. Los sumerios fueron no los

primeros pero si una de las civilizaciones paralelas en dividir el día en 24 horas: en dos periodos de 12 horas; y es que 12 son los signos del zodiaco y 12 es divisor de 360 y 60 y divisible por 6. Además 12 es divisible por 2, 3, 4 y 6, y por 8, que da 1,5; por lo que sería un número muy popular en el mundo antiguo para hacer cuentas. La tradición babilónica comenzaba el día con la salida del sol y el año con la primavera, pero tras la invasión macedónica arraigó la costumbre de comenzar el día a la puesta del sol y el año con el otoño. El día babilónico constaba de dos periodos de 12 horas, beru, cada beru duraba 30 gesh. En Babilonia el año se dividía en dos estaciones: invierno y verano. Recordemos que octubre es el décimo mes y presentará 5 fines de semana, aunado a que tendremos un cabalístico palíndromo el 10/10/10. **Es de resaltar que sólo calendario Hindú, junto al maya y el hebreo y la ciencia con su teoría del Big Bang o Big Crunch, muestran un cronograma de inicio y fin de la creación cósmica referentes al día o creación y a la noche disolución cósmica de Brahmā. El calendario Babilónico, tampoco dice el momento o tiempo de la aparición del mundo, del hombre, de la mujer, de los minerales, vegetales, animales y de la vida. No hay referencia cronológica de este proceso.**

EL CALENDARIO GRIEGO

Una civilización paralela de las más desarrolladas del planeta fue Grecia, el calendario griego, del tipo lunisolar, copiado de los babilonios, constaba de 12 meses de 29 y 30 días alternativamente. La cultura griega tiene sus orígenes en la civilización cretense, cuyos principios se remontan al III milenio a. C. los cretenses fueron los primeros en recorrer el Mediterráneo y llegaron a tener una flota poderosa, comerciaron con otros pueblos ubicados en tierras de los actuales países de Italia y España, produjeron vino, aceite, artículos de cerámica, etc. que vendían

al extranjero; la intensidad de su comercio le hizo adquirir la hegemonía en todo el

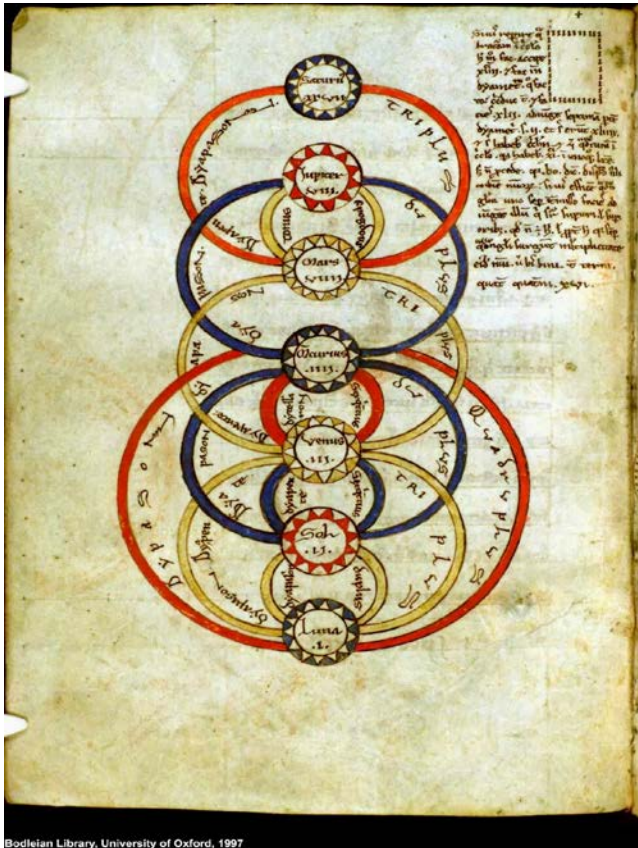
Mediterráneo Oriental. Esta hegemonía fue marítima por esto se llama talasocracia (gobierno de mar). Este poderío marítimo se extendió desde Roda y Chipre hasta los puertos fenicios de Biblos y Gadir hacia el 2000 a. C.

Los habitantes de la isla de Creta copiaron de los fenicios su escritura lineal, imitaron de los arquitectos babilónicos la construcción de sus palacios de Cnosos, Festos, Mallia, Faistos y Hagia Triada. Los griegos intentaron frecuentemente encontrar un intervalo o ciclo que contuviera un número exacto de años solares y luni-solares, es una lunación promedio de tiempo entre dos Lunas nuevas consecutivas. Tal ciclo, el «gran año» de 19 años solares descubierto por el astrónomo griego Metón en el siglo V a.C., no sirvió nunca de base para un calendario práctico. Los griegos buscaron alternativas y en India Antigua nutrieron su formación para el calendario griego. El Ciclo de Metón o Cielo Áureo, tiene todavía importancia en el cómputo de fechas de las festividades religiosas, ya que solamente es unas pocas horas más largo que 235 lunaciones y por tanto las fases de la Luna nueva caen los mismos días del año en los ciclos sucesivos. Es un calendario práctico. También puede referirse a las actividades realizadas por los griegos en el transcurso de un año en diferentes etapas de una olimpiada. Las Panateneas eran las fiestas de Atenea, planificado en su calendario. En I rapsodia XXIII de la Ilíada, Homero nos narra los que habrían sido los primeros juegos de Grecia, organizados por Aquiles con motivo de la muerte de su amigo Patroclo y aparece en su calendario. Los premios habrían sido variados, un buey, unas calderas, una copa, una crátera labrada, unas hachas, medio talento, talentos enteros, unos trípodes, un vaso con dos asas y una yegua. No obstante, las olimpiadas históricas se iniciaron en el 776 a. C., año que fue considerado el primero en el cómputo ascendente de los distintos calendarios helénicos. Puesto que en sus cosmologías los griegos siempre miraban hacia delante y las olimpiadas se realizaban cada 4 años, los años intermedios se numeraban mirando hacia la olimpiada siguiente.

Existe una correspondencia con el calendario gregoriano y algunas serían, siempre teniendo presente que los calendarios helénicos solían empezar en verano u otoño: 775 a.C.: Año 1 de la 2ª olimpiada; 774 a. C.: Año 2 de la 2ª olimpiada; 773 a. C.: Año 3 de la 2ª olimpiada.[...] Según Aquilino Morcillo, la primera referencia literaria al día, noche, mes y año, proviene del poema Gilgamesh, escrito en caracteres cuneiformes y narra las míticas aventuras de este príncipe de la ciudad sumeria de Uruk, inventado por los sumerios en 3300 a. C. El mundo griego antiguo no era básicamente diferente de lo dicho. No todas las ciudades griegas se regían por el mismo calendario, dado que cada ciudad tenía sus divinidades patronas particulares y momentos específicos para rendirles culto. Por ello, cuando hablamos de Grecia, en general, no puede hablarse de un calendario, sino que estas referencias son de alguno en concreto. En este tema trataremos del calendario ático, que es el propio de Atenas, dejando de lado necesariamente otros calendarios griegos.

El Timeo⁵ es uno de los libros más oscuros de la Antigüedad. En él se encuentra la expresión de una sabiduría misteriosa, nacida posiblemente de una oculta sociedad de iniciados. El texto viene a ser una de las lecciones que se impartían en la Academia, dirigida a los que ya estaban iniciados en estas ciencias. La fama sin precedentes del Timeo no se debe a sus bellezas literarias, pues, en este sentido, el Fedón, el Fedro, El banquete y La república son mucho más ricas lingüísticamente. Por el contrario, **el Timeo**, representado en la figura humana anexa, es una larga exposición, metódica y pedagógica, plena de un

lenguaje técnico. Las cuestiones tratadas en Timeo son fundamentalmente referidas a problemas cosmogónicos y a la formación del Alma del Mundo. Hace una cosmogonía que vincula la historia de la Humanidad con la de su ciudad ateniense, Atenas. **El universo.** El mundo, según Platón, necesita explicarse merced a una dualidad: un mundo visible y su modelo arquetípico. El demiurgo quiso que todas las cosas fuesen lo más semejantes a él, por lo que todo lo hizo bueno. La primera creación del demiurgo fue la Alma del Mundo, y esta es anterior al cuerpo que debía habitar. El demiurgo es la más perfecta de las causas. Él formó, asimismo, un cielo único y circular a través de una ley numérica basada en la sucesión: $x^3 \ x^3 \ x^3$; $1 - 2 - 3 - 4 - 9 - 8 - 27$; $x^2 \ x^2 \ x^2$. El alma del universo, difundida en todas direcciones de círculos concéntricos e interconectados por energía desde un punto central hasta los extremos del cielo, está limitada exteriormente por un círculo y gira sobre sí misma durante toda la eternidad. El Hacedor hizo el tiempo como una imitación móvil de la eternidad. El Timeo hace

fundamentalmente referencia a los problemas cosmogónicos y la formación de la Alma del Mundo. **Es de resaltar que sólo calendario Hindú, junto al maya y el hebreo y la ciencia con su teoría del Big Bang o Big Crunch, muestran un cronograma de inicio y fin de la creación cósmica referentes al día o creación y a la noche disolución cósmica de Brahmā.** El calendario Griego, copia mejorada de diferentes calendario de otras civilizaciones paralelas, tampoco dice el momento o tiempo de la aparición del mundo, del hombre, de la mujer, de los minerales, vegetales, animales y de la vida. No hay referencia cronológica de este proceso.

CALENDARIO HEBREO O JUDÍO

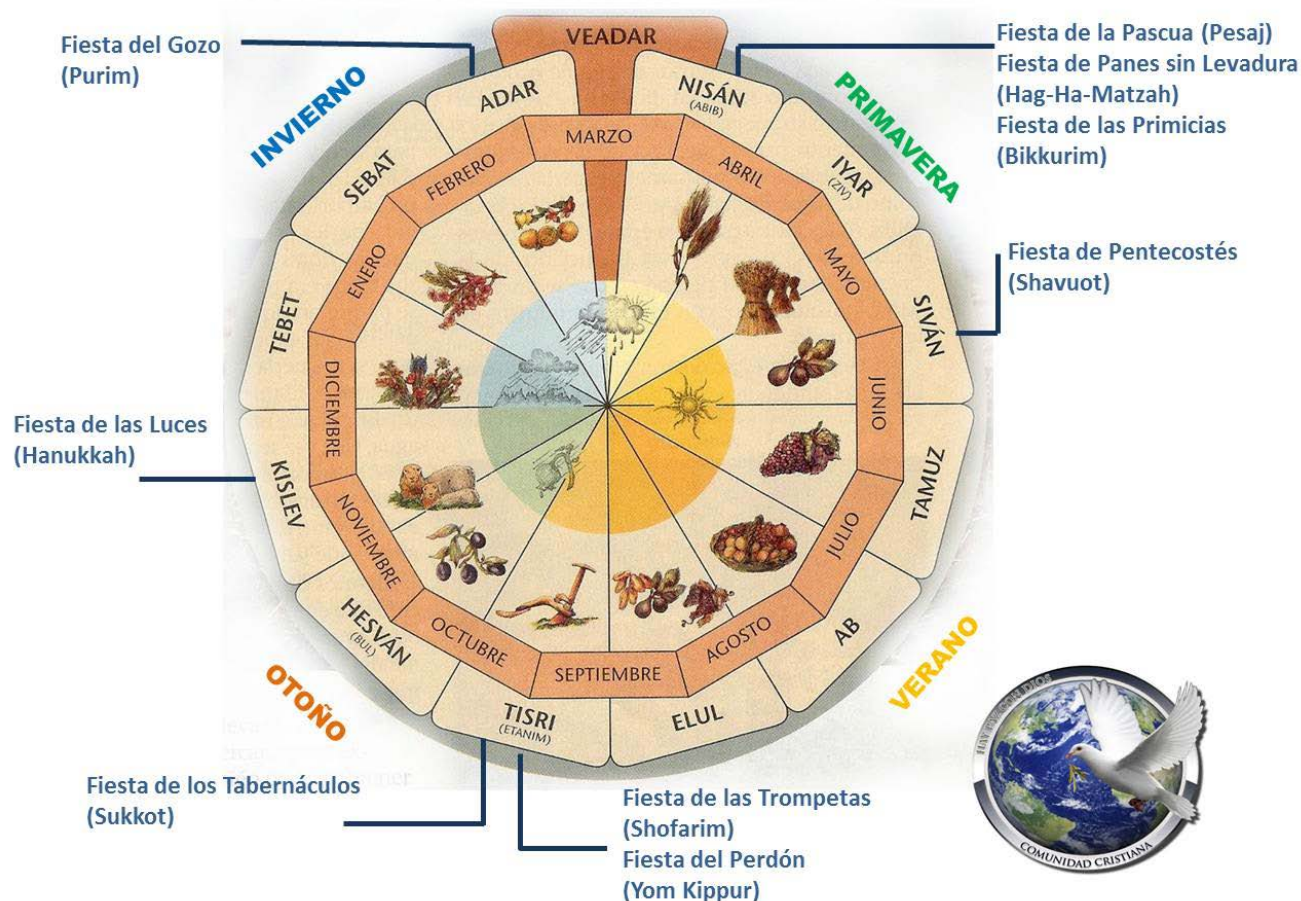
⁵ <http://filosofia.nueva-acropolis.es/2011/el-timeo-de-platon/>

Civilización hebrea, una civilización paralela de las más desarrolladas del planeta. Es tan importante que junto con el cristianismo romano, imponen su Dios, y su dominio religioso en una porción bastante gran del planeta. Los judíos imponen que hoy 2015 equivale al año 5.765 de la creación del mundo. El calendario hebreo es un calendario lunisolar, es decir, que se basa tanto en el ciclo de la Luna al rodear a la Tierra (mes) como en el de la Tierra alrededor del Sol (año).

La versión actual, por la que se rigen las festividades judías, fue concluida por el sabio Hilel II hacia el año 359 d.C. Este calendario se basa en un complejo algoritmo, que permite

CALENDARIO HEBREO

predecir las fechas exactas de luna nueva, así como las distintas estaciones del año, basándose en cálculos matemáticos y astronómicos, prescindiendo desde aquel momento de las observaciones empíricas de que se valieron hasta entonces. En su concepción compleja tanto solar como lunar, el calendario hebreo se asemeja al chino, sin que se sepa de influencia alguna que haya tenido el uno sobre el otro; y también al calendario utilizado por los pueblos de la península arábiga hasta la aparición del Islam, en el siglo VII d.C.

En cambio, se distingue del calendario gregoriano de uso universal, basado exclusivamente en el ciclo solar-anual; y también del que rige al mundo musulmán desde Mahoma hasta nuestros días, que es puramente lunar. El calendario hebreo comienza con

la Génesis del mundo, que aconteció, según la tradición judía, el día domingo 7 de octubre del año 3760 a. C.; fecha equivalente al 1 del mes de Tishrei del año 1. De esta manera, el año gregoriano de 2013 equivale al año hebreo de 5773 (que comenzó al atardecer del 16 de septiembre del 2012 y finalizará el 4 de septiembre 2013).

El Calendario hebreo o calendario Judío, está basado en la Biblia y en algoritmos matemáticos y cálculos astronómicos que permiten predecir las fechas exactas de la luna nueva y de las estaciones. Comienza con la Génesis del mundo. Es un calendario religioso y lunisolar. **El autor del siguiente artículo** fue publicado en varias oportunidades en la Revista Toldot - editada por la AGJA - es el Ing. Paul Armony, Presidente de la Asociación de Genealogía Judía de Argentina. Desde ya, agradecemos al Ing. Armony la gentileza en autorizarnos para su publicación. Y destaca lo siguiente: "Es importante destacar dos sistemas diferentes: el Calendario y la Cronología. El calendario se ocupa de establecer la cantidad de días que tiene el año, cómo se divide éste en meses y días, y los religiosos establecen qué días son festividades religiosas. El calendario hebreo, llamado "Lúaj", tiene base lunar, por lo que cada mes se inicia con la luna nueva, determinación que se realizaba en forma visual (según la tradición, era mediante el informe de dos testigos, de haber visto la luna nueva. Entonces, el Beit Din - tribunal - determinaba el principio del mes). Esto duró hasta el año 359 de la e.c., en que Hillel I la anuló y fijó en reemplazo las fórmulas para confeccionar el calendario lunar-solar, que hasta entonces eran estrictamente secretas:

I) Que debe regirse por la luna.

II) Determinadas festividades deben caer en determinadas estaciones del año: primavera, otoño, etc., por lo que se debe adoptar el calendario al ciclo solar; y

III) Ciertas fiestas religiosas no deben caer en determinados días de la semana.

Esto origina un esquema muy rígido que obliga a combinar cantidad de días de los meses, cantidad de meses de los años, cantidad de años bisiestos, etc.

Sintetizando, en el calendario hebreo llamado Lúaj hay un ciclo de 19 años en que se compatibilizan las fechas lunares con las solares. Para ello se intercalan en esos 19 años, 7 años bisiestos, es decir, con 13 meses en lugar de 12. La explicación es algo complicada, por la que aquí la obviemos, aunque está disponible para los interesados.

Breve explicación de cómo se estableció que la Creación ocurrió 3760 años antes de la era común. La cronología histórica del pueblo judío se refería siempre a un acontecimiento especial fechándolo como el año tal de la construcción del Primer Templo, o el año tal de la Era de los Contratos, etc., no existiendo una cronología basada a partir de un hecho considerado como inicial, por ejemplo la creación del Universo y/o de Adán. Así fue hasta el siglo III de la era actual (cristiana), en que los rabinos decidieron iniciar la cronología desde la creación y efectuaron el cálculo basándose en lo que narra la Biblia. **El cálculo es muy sencillo en su mayor parte: hay que sumar la edad que tenía cada personaje bíblico hasta el nacimiento de su primer hijo, luego de éste hasta el nacimiento de su hijo respectivo, y así sucesivamente.**

El problema es que a veces no se especifica la edad al nacer el hijo, pero se da la edad del hijo al morir el padre o la diferencia de tiempo entre ambas muertes: "Transcurrieron 54 años entre la muerte de Jacob y la de José". Es fácil llegar a la cantidad de años transcurridos entre la creación de Adán y el nacimiento de Abraham, que son 1946 años según un versículo del Génesis, o 1948 según otro versículo, lo que estaría explicado por la hipótesis de que la Biblia es la compilación de los escritos de varios autores, entre ellos uno del Reino de Judá y otro del Reino de Israel, más otros adicionales.

Pero esto es tema requiere otro estudio. Desde que ocurre el Diluvio transcurrieron 1656 años desde la Creación, pero los hijos de Noé ya tenían 100 años cuando ello ocurrió.

Después de Noé sigue el detalle hasta que nace Abraham, como dijimos antes 1946 o 1948 años después de la creación de Adán. Hemos tomado la información posterior al Diluvio de un autor llamado Abraham Ibn Daud (conocido como Abraham de Toledo), que escribió "El Libro de la Tradición" ("Sefer Ha-Qabbalah"). Ibn Daud nació en el año 1110 a.C., en Toledo y murió en el 1180. Abraham de Torrutiel prosiguió esos estudios en 1510, o sea más de 300 años más tarde.

Cómo se hizo el cálculo: La Biblia dice en Génesis (Bereshit, en hebreo), capítulo V: "Éste es el libro de las generaciones de Adán..." y señala en los siguientes versículos:

Versículo 3: Y vivió Adán 130 años, y engendró... a Set".

Versículo 6: Y vivió Set 105 años y engendró a Enosh.

Así se pudo llegar a la siguiente tabla, calculando de los siguientes personajes bíblicos la edad al nacer el hijo, los años acumulados desde Adán y la suma total de años resultante: Adán: 130; Set: 235; Enosh: 325; Cainan: 395; Mehalaleel: 460; Jared: 622; Hanoj (¿Enoj?): 687; Matusalén: 874; Lamec: 1.056. Noé: cuando el Diluvio, 600 años. Años acumulados desde Adán: 1.056. Según lo anterior, basándonos en la Biblia el Diluvio ocurrió en el año 1656 desde la creación de Adán, que correspondería a 4108 años de hoy. La Biblia detalla las edades de los personajes bíblicos, como se mencionó en la tabla anterior. Adán vivió 930 años, o sea que llegó a conocer a sus choznos hasta la octava generación (hasta Lamec). Set vivió 807 años y murió en el año 1017 de la Creación. Enosh vivió 905 años y murió en el 1050. Cainan vivió 910 años y murió en el 1235, o sea que llegó a conocer a Noé. Mehalaleel vivió 895 años y murió en el 1290. Jared, que vivió 972 años, murió en el 1432. Énoj (Hanoj) estuvo en el mundo 365 años y "se lo llevó D's" (Von Daniken opina que se fue en un "plato volador") en el año 987 y sólo pudo conocer a su nieto Lamec. Matusalén vivió 969 años, murió en el 1646 (10 años antes del Diluvio), mientras que Lamec murió en el 1651, apenas 5 años antes del Diluvio, habiendo vivido 777 años. Noé vivió en total 950 años, 600 hasta el Diluvio y 350 años después del mismo, y murió en el año 2006 (según la cronología judía, hace 3758 años).

Cronología a partir del Diluvio

Desde Adán hasta el Diluvio: 1656 años.

Desde el Diluvio hasta Abraham: 292 años.

Hasta el nacimiento de Isaac: 100 años.

Hasta el nacimiento de Jacob: 60 años.

Hasta el descenso de Jacob a Egipto: 130 años.

Hasta la muerte de Jacob en Egipto: 17 años.

Hasta la muerte de José en Egipto: 53 años.

Hasta la salida de Egipto (*): 140 años.

Hasta la construcción del Primer Templo (**): 480 años.

(*) O sea, que la Salida de Egipto fue en el mes de Nisán del año 2449 (1311 antes de la era común, o hace 3314 años).

(**) O sea que el Primer Templo se construyó en el año 2929 (831 años antes de la era común, o hace 2834 años). La fecha histórica de la construcción del primer Templo sería 976 a.C., con lo que tenemos una diferencia de 145 años entre el valor propuesto por Ibn Daud de 831 y la cronología histórica actual. A partir de esa fecha Daud empieza con

algunas discrepancias con la tradición rabínica. Esta última cuenta 410 años (3339, ó 421 antes de la e.c.) hasta la destrucción del Primer Templo, e Ibn Daud dice que fueron 433 años. Según la cronología histórica, el Primer Templo de Jerusalén fue destruido en el año 586 antes de la e.c. (la diferencia es de 165 años). El Segundo Templo se construye 70 años después, o sea en el 516 antes de la e.c.; y según Ibn Daud 3409 años desde Adán. El segundo Templo perdura 420 años hasta la invasión romana y es destruido según Ibn Daud en el año 3829, el cual corresponde a la cronología histórica que fija ese acontecimiento en el año 70 a.C. Esto nos da, por comparación, una diferencia de 3759 años entre la cronología de Ibn Daud de la creación del mundo y la cronología de la era cristiana, en la que estamos en el año 2003. Ajustando por diferencias de ajustes de fracciones y calendarios, se llega a la diferencia actual de 3760 hasta el nuevo año y 3761 hasta que acaece el nuevo año cristiano, o secular actual.

Cuando Julio César instituye su Calendario Juliano en el año 46 antes de la e.c., se calculó que correspondía al año 708 desde la fundación de Roma. En el año 500 un monje llamado Dionisio el Exiguo propuso no contar los años desde la fundación de Roma sino desde el nacimiento de Jesús, e hizo el cálculo con un error de 6 años. Se estima actualmente que el nacimiento de Jesús ocurrió en el año 6 a.C. (Nota: Durante aproximadamente tres meses, el año judío equivale a 3761 años más que los del secular. Ello trae algunas dificultades cuando hacemos la conversión numérica, pues hay que saber el mes de que se trata antes de restar 3760 ó 3761. Además, recordemos que hasta la Revolución de 1917 el Imperio Ruso [zarista] se regía por el calendario cristiano ortodoxo, atrasado 12 días con respecto al del resto del mundo. Cito un ejemplo: mi padre nació en la fiesta judía de Janucá del año judío 5564, o sea noviembre de 1903, pero cuando sacó el pasaporte polaco fue anotado como nacido en 1904 y según el documento de identidad de que se tratara, constaba el 15 de noviembre o el 15 de diciembre. Mi padre no celebraba su cumpleaños guiándose por el día de éste o aquél calendario cristiano, sino el segundo día de cada Janucá).

La cronología de la Creación: Los cristianos se ocuparon de calcular cuántos años habían transcurrido desde la Creación hasta Jesús. Este cálculo lo realizó un obispo en Oxford en el siglo XVII y obtuvo 4004 años en lugar de 3760. En una edición francesa (en latín y con comentarios en francés) del Génesis, editada en 1732 (regalo de mi hijo Víctor; el libro tiene 200 años más que yo) que poseo en mi colección, se detalla en cada capítulo la fecha en la que ocurrió cada evento, según este cálculo y cuántos años antes de Jesús el mismo sucedió, siendo siempre la suma de ambas fechas 4004 años. Encuentre este y otros artículos de interés en el sitio de la Asociación de Genealogía Judía de Argentina.⁶

Es interesante resaltar que el calendario judío comienza en la fecha del domingo 07 de octubre del año -3.761 (el 1 de Tishrei del año 1), a las 21 horas (9 P.M.) es decir, hace más de 5.769 años, y se pasará al año 5.770 a finales de septiembre y a comienzos de octubre próximo que según la correspondencia sería el año cristiano: Nuestros años 2008 y 2009 corresponden, pues, a los años 5.769 y 5.770 judíos. En otras palabras, los judíos, el pueblo que autodenomina el escogido por Dios, recipiente de "la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas", creen conocer la fecha exacta de la creación de nuestro planeta.

Es de resaltar que sólo calendario Hindú, junto al maya y el hebreo y la ciencia con su teoría del Big Bang o Big Crunch, muestran un cronograma de inicio

⁶ : <http://www.agja.org.ar/>

y fin de la creación cósmica referentes al día o creación y a la noche disolución cósmica de Brahmā. Y el calendario Hebreo o judío es un calendario que se hace coincidir con el inicio de la creación bíblica, que según las apreciaciones judías se corresponde con el día domingo 7 de octubre del año 3761 a. C. pero no dice en qué momento se termina esta creación.

Calendario del Imperio Romano Antiguo.

CALENDARIO ROMANO PRIMITIVO y JULIANO.

La Civilización Romana, una civilización paralela de las más desarrolladas el imperio más grande del planeta; al punto de que al convertirse el imperio al cristianismo se impuso, religión, economía, lenguaje, y mucho más todo el planeta. El Calendario en Roma estaba relacionado con la religión y con las estaciones agrícolas. No era igual para todas las ciudades, ni siquiera era igual cada año. Constaba, en un principio, de 10 meses, la mitad de 31 días y la otra mitad de 29 días, como el ciclo lunar. La palabra mes en latín es *mensis* que significaba «luna». Nuestra palabra «luna» viene de *mensis Lucina*: «la luna brillante» que al final se llamó sólo *lucina*: luna. La leyenda atribuía al segundo rey romano, a Numa, la adición de dos meses más, enero y febrero, que son los dos últimos meses del año. Los nombres de los meses se identificaban así:

<i>Martius</i>	Dedicado al dios Marte (Ares).
<i>Aprilis</i>	dedicado a Afrodita (Aphrodite: Venus), o al nacimiento de la primavera que “abre” (<i>aperire</i>)
<i>Maius</i>	en honor de Maia, madre de Mercurio (Mercurio).
<i>Iunius</i>	que toma el nombre de Juno (Hera), la mujer de Júpiter (Zeus).
<i>Iulius</i>	dedicado a Julio César, considerado como el iniciador del Imperio Romano en el siglo I a.C. Antes se llamaba <i>Quintilis</i> : quinto mes.
<i>Augustus</i>	por el emperador Augusto (s. I a. y d.C), anteriormente se llamó <i>Sextilis</i> : sexto mes
<i>September</i>	de <i>septem</i> : siete (séptimo mes)
<i>October</i>	de <i>octo</i> : ocho (octavo mes)
<i>November</i>	de <i>novem</i> : nueve (novenio mes)
<i>December</i>	de <i>decem</i> : diez (décimo mes)
<i>Ianuarius</i>	Por el dios Jano (Janus), el dios de la puerta. Luego pasó a ser el primer mes, el que abre el año
<i>Februarius</i>	De Februio, purificación, fiestas que se celebraban al final del año. Se limpiaban también las armas para la campaña militar, que comenzaba en Marzo.

CALENDARIO ANTIGUO DEL IMPERIO ROMANO

Según la tradición romana, el origen mítico del antiguo sistema para dividir el tiempo se debió al primero de los reyes, Rómulo. Se utilizó en la Antigua Roma hasta el 46 a. C. cuando Julio César, que era dictador y Pontifex Maximus, decretó una drástica reforma en el calendario, asesorado por astrónomos egipcios, creando el calendario juliano. El original calendario romano, introducido hacia el siglo VII a.C., tenía 10 meses con 304 días en un año que comenzaba

en Marzo. Al tener el año en este calendario una duración tan diferente de la del año trópico (365,24219 días) las estaciones no se repetían en las mismas fechas de un año para otro. Las estaciones se repetían con periodicidad de un lustro, cinco años estacionales o trópicos

Nombre de los meses del calendario romano		
Januarius	Dedicado a Jano	31 días
Februarius	Dedicado a Februs	28 ó 29 días
Martius	Dedicado a Marte, dios de la guerra	31 días
Aprilis	Mes de la "apertura" de las flores	30 días
Maius	Dedicado a la diosa Maya	31 días
Junius	Dedicado a Juno	30 días
Quintilis Julius	Dedicado a Julio Cesar	31 días
Sextilis Augustus	En honor a Augusto	31 días
September	Séptimo mes del año antiguo	30 días
October	Octavo mes del año antiguo	31 días
November	Noveno mes del año antiguo	30 días
December	Décimo mes del año antiguo	31 días

se correspondían aproximadamente con seis años de 304 días, ya que el intervalo de tiempo transcurrido era de 1824 días, lo que dividiendo entre la duración del año trópico resulta 4,9939 (aproximadamente 5). Dos meses más se incorporaron, enero y febrero, fueron añadidos posteriormente también en el siglo VII a.C., durante el reinado del rey

Numa Pompilio (715 -673 a.C.), que fue el segundo rey Romano, ya que reinó después de Rómulo.

Via www.imap.mesacounty.us

JULIAN DATE CALENDAR
FOR LEAP YEARS ONLY

Day	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Day
1	001	032	061	092	122	153	183	214	245	275	306	336	1
2	002	033	062	093	123	154	184	215	246	276	307	337	2
3	003	034	063	094	124	155	185	216	247	277	308	338	3
4	004	035	064	095	125	156	186	217	248	278	309	339	4
5	005	036	065	096	126	157	187	218	249	279	310	340	5
6	006	037	066	097	127	158	188	219	250	280	311	341	6
7	007	038	067	098	128	159	189	220	251	281	312	342	7
8	008	039	068	099	129	160	190	221	252	282	313	343	8
9	009	040	069	100	130	161	191	222	253	283	314	344	9
10	010	041	070	101	131	162	192	223	254	284	315	345	10
11	011	042	071	102	132	163	193	224	255	285	316	346	11
12	012	043	072	103	133	164	194	225	256	286	317	347	12
13	013	044	073	104	134	165	195	226	257	287	318	348	13
14	014	045	074	105	135	166	196	227	258	288	319	349	14
15	015	046	075	106	136	167	197	228	259	289	320	350	15
16	016	047	076	107	137	168	198	229	260	290	321	351	16
17	017	048	077	108	138	169	199	230	261	291	322	352	17
18	018	049	078	109	139	170	200	231	262	292	323	353	18
19	019	050	079	110	140	171	201	232	263	293	324	354	19
20	020	051	080	111	141	172	202	233	264	294	325	355	20
21	021	052	081	112	142	173	203	234	265	295	326	356	21
22	022	053	082	113	143	174	204	235	266	296	327	357	22
23	023	054	083	114	144	175	205	236	267	297	328	358	23
24	024	055	084	115	145	176	206	237	268	298	329	359	24
25	025	056	085	116	146	177	207	238	269	299	330	360	25
26	026	057	086	117	147	178	208	239	270	300	331	361	26
27	027	058	087	118	148	179	209	240	271	301	332	362	27
28	028	059	088	119	149	180	210	241	272	302	333	363	28
29	029	060	089	120	150	181	211	242	273	303	334	364	29
30	030		090	121	151	182	212	243	274	304	335	365	30
31	031		091		152		213	244		305		366	31

USE IN 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, ETC.

calendario llegó a desajustarse a tal punto que el comienzo del invierno señalaba el de la primavera.

El calendario que los romanos utilizaban en los primeros tiempos era un calendario lunisolar parecido al empleado por los griegos. A partir de la modificación efectuada durante el reinado de Numa Pompilio, el año romano estaba compuesto de 12 meses lunares, cuyos nombres están en la anterior tabla. No obstante, los antiguos romanos no tenían un sistema exacto para la inserción de meses intercalares. Los pontífices o sacerdotes proclamaban el primer día de cada mes las Calendas, (voz de la que deriva calendario) e intercalaban un mes cuando el calendario lo exigía por haberse retrasado. En muchas ocasiones se hacía esta corrección sin ningún cuidado y a veces ocurría que los funcionarios romanos acomodaban el calendario al capricho de los gobernantes, que añadían y restaban no sólo días, sino también meses para alargar o abreviar los periodos de las magistraturas. Como consecuencia de estas irregularidades, el

Luego aparece el juliano. Luego del calendario antes descrito se introdujo el calendario juliano; creado por **Julio César** en el año 47 a.C. Este **calendario juliano** es el punto de referencia del **calendario romano**, esto es debido a que la reforma que decretó Julio César

puso fin a una situación en algunos momentos caótica. Entre los primitivos romanos, los habitantes de Alba Longa tenían un calendario de 10 meses, cuya duración oscilaba entre los 18 y los 36 días; los de Labinia tenían un año de 374 días distribuido en 13 meses; los etruscos sólo tenían meses lunares. Finalmente se llegó a un calendario de 304 días agrupados en 10 meses: 6 de 30 días, y 4 de 31. Con estas oscilaciones está claro que todos los años había que estar haciendo reajustes. El actual calendario está basado en el calendario juliano (Roma, 12/13 de julio del año 100 a.

C. - Roma 15 de marzo del año 44 a. C.) fue una versión mejorada del que utilizaban los egipcios desde el 4236 a. C. lo que nos demuestra la existencia de civilizaciones paralelas y conectadas luego de la lucha territorial. Es de hacer resaltar que cuando Julio César llegó a Egipto en el aproximadamente 49 a. C. y conoció el calendario que utilizaban los egipcios encargó a Sosígenes de Alejandría para que diseñase uno nuevo para el imperio. Egipto, una de las civilizaciones paralelas que señalaron que sol era un punto de referencia y que la tierra tardaba un período de 365 días y, más o menos, un cuarto de día en girar alrededor de éste. Este sistema de medida del tiempo y las estaciones dividido en días, meses y años se basa, además de en los movimientos de la tierra alrededor del sol, en las apariciones y desapariciones periódicas del astro rey y la luna. Así un día se denominaba al tiempo necesario para que la tierra rotase sobre su propio eje, un mes se calculaba como el período de tiempo que transcurría entre dos lunas llenas o el número de días que la luna tardaba en girar alrededor de la tierra (29.5 días) y un año era el tiempo que la tierra tardaba en girar alrededor del sol (365 días, 5 horas, 48 minutos y 45.5 segundos, o sea, 365 días y un cuarto de día) y se denomina año estacional, tropical o solar. Fue posteriormente César Augusto que el 19 de agosto del año 14 d. C., realizó una mejora en el calendario romano corrigiendo los cálculos, sumando este día adicional cada cuatro años y añadiéndolo como año bisiesto. Aunque el calendario juliano era bastante preciso cada 130 años se perdía un día por eso el 4 de octubre de 1582 el Papa Gregorio XIII llevó a cabo otra reforma dando lugar al calendario gregoriano. Este nuevo calendario solucionó el problema que planteaba el hecho de que el año juliano tuviera 11 minutos y 14 segundos más que el año solar. Gregorio XIII, asesorado por el astrónomo jesuita Christopher Clavius promulgó el 24 de febrero de 1582 d.C. la bula Inter Gravissimas en la que establecía que al jueves 4 de octubre de 1582 le seguiría el viernes 15 de octubre de 1582. **Es de resaltar que sólo calendario Hindú, junto al maya y el hebreo y la ciencia con su teoría del Big Bang o Big Crunch, muestran un cronograma de inicio y fin de la creación cósmica**

referentes al día o creación y a la noche disolución cósmica de Brahmā. Y el calendario Romano es un calendario que cambia según las intervenciones que

dicho imperio toma de las civilizaciones que une a su territorio, pero no dice en qué momento se inicia o se termina esta creación.

EL CALENDARIO GREGORIANO. El calendario gregoriano es un calendario originario de Europa, actualmente utilizado de manera oficial en casi todo el mundo. Su nombre es el de su promotor el papa Gregorio XIII, y sustituyó en 1582 al calendario juliano, utilizado por el imperio romano desde que Julio César lo instaurara en el año 46 a.C. El papa promulgó el uso de este calendario por medio de la bula *Inter Gravissimas*. La compleja reforma realizada y que originó el calendario gregoriano nace de la necesidad de llevar a la práctica uno de los acuerdos del Concilio de Trento: ajustar el calendario para eliminar el desfase producido desde el primer Concilio de Nicea, celebrado en 325, en el que se había fijado el momento astral en que debía celebrarse la Pascua y, en relación con esta, las demás fiestas religiosas móviles de la nueva religión romana, el cristianismo. Lo que importaba, pues, era la regularidad del calendario litúrgico, para lo cual era preciso introducir determinadas correcciones en

el civil. En el fondo, se trataba de adecuar el calendario civil al año trópico. El germen del calendario gregoriano fueron dos estudios realizados en 1515 y 1578 por científicos de la Universidad de Salamanca, que fueron remitidos a la Iglesia.

En el Concilio de Nicea se determinó que la Pascua debía conmemorarse el domingo siguiente al plenilunio posterior al equinoccio de primavera en el hemisferio norte (equinoccio de otoño en el hemisferio sur). Era el año 325 el equinoccio desde que había ocurrido el día 21 de marzo, pero con el paso del tiempo la fecha del acontecimiento se había ido adelantando hasta el punto de que en 1582, el desfase era ya de 10 días, y el equinoccio se fechó el 11 de marzo. Este desfase provenía de un inexacto cómputo del número de días con que cuenta el año trópico; según el calendario juliano que instituyó un año bisiesto cada cuatro, consideraba que el año trópico estaba constituido por 365,25 días, mientras que la cifra correcta es de 365,242189, o lo que es lo mismo, 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45,16 segundos. Esos más de 11 minutos contados adicionalmente a cada año habían supuesto en los 1257 años que mediaban entre 325 y 1582 un error acumulado de aproximadamente 10 días. El calendario gregoriano ajusta este desfase cambiando la regla general del bisiesto cada cuatro años, y hace que se exceptúen los años múltiplos de 100, excepción que a su vez tenía otra excepción, la de los años múltiplos de 400, que sí eran bisiestos. La nueva norma de los años bisiestos se formuló del siguiente modo: la duración básica del año es de 365 días; pero serán bisiestos (es decir tendrán 366 días) aquellos años cuyas dos últimas cifras son divisibles por 4, exceptuando los múltiplos de 100 (1700, 1800, 1900..., que no serán bisiestos), de los que se exceptúan a su vez

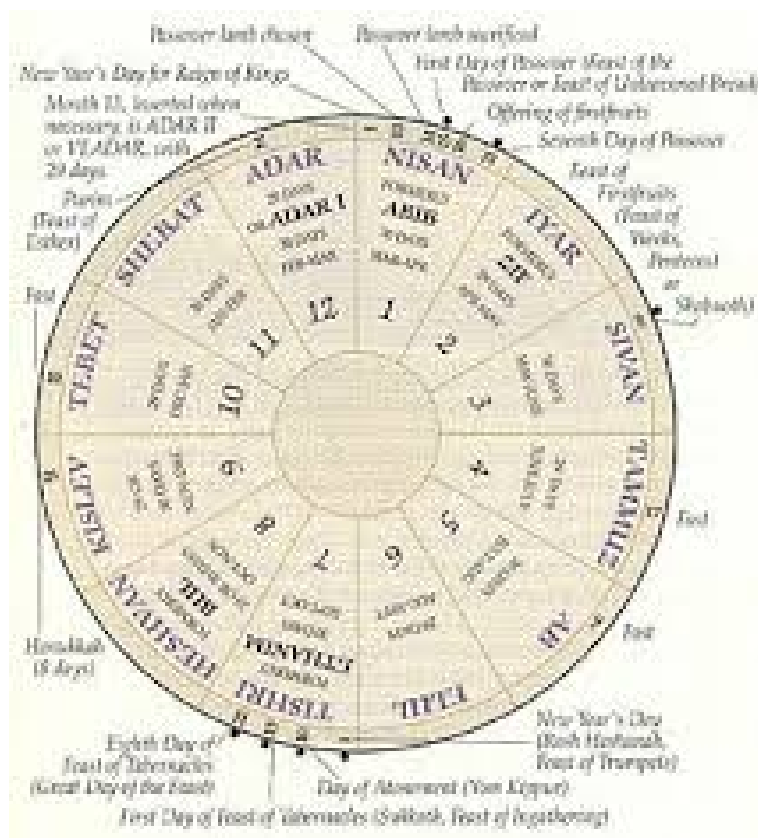
aquellos que también sean divisibles por 400 (1600, 2000, 2400..., que serán bisiestos). El calendario gregoriano ajusta a 365,2425 días la duración del año, lo que deja una diferencia de 0,000300926 días al año de error, es decir, adelanta cerca de 1/2 minuto cada año (aprox. 26 s c/año), lo que significa que se requiere el ajuste de un día cada 3300 años. Esta diferencia procede del hecho de que la traslación de la Tierra alrededor del Sol no coincide con una cantidad exacta de días de rotación de la Tierra alrededor de su eje. Cuando el centro de la Tierra ha recorrido una vuelta completa en torno al Sol y ha regresado a la misma «posición relativa» en que se encontraba el año anterior, se han completado 365 días y un poco

menos de un cuarto de día (0,242189074 para ser más exactos). Para hacer coincidir el año con un número entero de días se requieren ajustes periódicos cada cierta cantidad de años. Esto determina la permanente imprecisión de nuestro tiempo en dicho calendario. Sin embargo, intentar crear una regla para corregir este error de un día cada 3300 años es complejo. Otro problema distinto, como ya se ha señalado, es la disminución de la velocidad de rotación y de la traslación terrestre, la cual se puede medir con gran precisión con un reloj atómico.

El año juliano era 11 minutos y 14 segundos más largo que el año solar. Esta diferencia se acumuló hasta que hacia 1582 el equinoccio de primavera (véase Eclíptica) se produjo 10 días antes y las fiestas de

la iglesia no tenían lugar en las estaciones apropiadas. Para conseguir que el equinoccio de primavera se produjera hacia el 21 de marzo, como ocurrió en el 325 d.C., año del primer Concilio de Nicea, el papa Gregorio XIII promulgó este calendario mediante un decreto papal eliminando 10 días del calendario. Si bien los católicos implantaron el nuevo anuario en 1582, los protestantes continuaron con el calendario juliano hasta el siglo XVIII y los ortodoxos no aceptaron la nueva fórmula hasta el siglo XX d.C.

El calendario gregoriano se fue adoptando lentamente en toda Europa. Hoy está vigente en casi todo el mundo occidental y en partes de Asia. La Unión Soviética adoptó el calendario gregoriano en 1918, y Grecia lo adoptó en 1923 por motivos administrativos, aunque muchos países de religión cristiana oriental conservaron el calendario juliano para la celebración de las fiestas de la iglesia. Aunque el nacimiento de Cristo fue originalmente fijado el 25 de diciembre del año 1 a.C., los investigadores modernos lo sitúan ahora hacia el cuarto año de nuestra era. El año **juliano** quedó con los 12 meses que hoy conocemos,

pero con una pequeña variación: enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre o sea

los meses impares, tenían 31 días, y los demás o los pares, tenían 30, incluido febrero en los años bisiestos. Pero, circunstancias propias de la vanidad, Augusto no podía consentir que el mes de julio hecho en honor de Julio César, tuviese 31 días, y el mes instituido en su honor, agosto, tuviese sólo 30. Así que deshizo el orden alterno de estos meses, y le puso también 31 días al mes que llevaba su nombre, agosto. Se lo quitó a febrero, al que dejó 28 en los años no bisiestos, y 29 los bisiestos. Este juego de calendario romano es político y personalizado. En nuestra civilización occidental hemos conocido sólo dos eras auténticas: la era "*ab urbe cōndita*"; era que se inicia con la fundación de Roma, y la era "*ab incarnatione Dōmini*" fecha de la Encarnación del Señor, según la iglesia católica, que propuso en el

año 527 el monje Dionisio el Exiguo, y que el año 607 asumió como propia el papa Bonifacio IV. La fecha que se fijó fue el 25 de marzo para la fiesta de la Anunciación y por tanto de la Encarnación; esto desde el año 753 *ab urbe cōndita*; luego se desplazó hacia el 25 de diciembre y el 1 de enero, en que se conmemora el nacimiento de Jesucristo y podemos observar la incongruencia de celebrar en días distintos momentos el nacimiento de Jesucristo y el principio del año, cuando se impone como ideología que la cuenta de los años empieza con este acontecimiento. Realmente la idea fue costosa para llegar al **calendario único** para toda la cristiandad, no hay más que anotar que en Portugal no se adoptó la **era cristiana** hasta casi las vísperas del descubrimiento de América. Otras "**eras**" de menor entidad, de corta duración por tanto, son las que impusieron los romanos a los pueblos conquistados: la era de Augusto en Egipto, la de Antíoco-Cesárea en Asia Menor, la era de España, la era de los *Anni Augustorum*, la de Diocleciano. Y el cristianismo, en la zona de Oriente, la era bizantina, que empezaba el 5509 a.C. tomando por la cuenta bíblica del principio del mundo judío. Debemos tener bien claro, ese año, diciembre tuvo sólo 21 días. Vemos cómo una ideología dominante hace de las eras su mutuo propio. En esencia, la principal aportación de la reforma gregoriana consiste en que la cuenta de los años bisiestos no es rígida como en el juliano; así pues, se hace una regla general del bisiesto cada cuatro años, se exceptuaban los años múltiplos de 100, excepción que a su vez tenía otra excepción, la de los años múltiplos de 400, que sí eran bisiestos. El Papa Gregorio XIII reunió un grupo de expertos que, después de cinco años de estudios, implantó el calendario llamado Gregoriano, calendario que actualmente rige o está en vigor en la sociedad occidental, realizando las siguientes reformas al calendario juliano.

1. Se excluyeron diez días, disponiéndose que el 5 de octubre se contase como 15 de octubre.
2. Se corrigió la duración del año solar, estableciéndose en 365 días, 5 horas, 49 minutos y 12 segundos.

3. Se hizo empezar el año el 1 de enero.
4. Los años seculares se convirtieron en bisiestos sólo si resultaban divisibles por 400, de este modo se ganaba la fracción de un día cada cien años, que en 15 siglos había ascendido a 10 días.

El nuevo calendario Gregoriano fue inmediatamente adoptado en todos los países católicos, pero el resto del mundo tardó en aceptarlo, siendo Rusia el último país que lo adoptó en 1918.

CALENDARIO CRISTIANO. Del término romano "calendas" o jornadas iniciales de cada mes del año romano. Se puede definir como sistema o computo de los días y de los tiempos, según diversos criterios (lunar, solar, estacional). Los modos de contabilidad han dependido de cada cultura. En el Mediterráneo se extendió el calendario romano, que tenía 10 meses. Con Julio César pasó a tener 12, con un total de 365 días y alguna variación cada cuatro años. En el Oriente, incluidas las referencias bíblicas, el calendario fue lunar,

por influencia de los persas que se fundaban sobre todo en las fases lunares. Desde la reforma juliana, el 48 antes de C., el calendario se desfasó 10 días en el cómputo con relación al ciclo astronómico. Todo esto motivó al Papa Gregorio XIII a promulgar la reforma del calendario para toda la cristiandad. El 4 de Octubre pasó a ser el 15 y se determinó que no fueran bisiestos los años terminados en dos ceros, salvo que fueran múltiplos de 4. Es el calendario actual en Occidente. Al no aceptar la medida pontificia, las Iglesias Orientales siguieron con el anterior, descolocando las fiestas (la Pascua) en once días. Tampoco es equivalente el calendario mahometano, que comenzó a computar en referencia a la hégira o huida de Mahoma de la Meca. Ni lo es el que rige en algunos países asiáticos, que se rigen por las normas religiosas o sociales de

Matemáticas y Pascua: Calendario

diversas confesiones. También interesa recordar la existencia del "calendario litúrgico" de la Iglesia cristiana, el cual se rige por las celebraciones festivas. Comienza el nuevo año con el 1º domingo de Adviento y continúa por todo el período navideño. La cumbre está en las celebraciones religiosas de la Semana Santa y de la Pascua, para terminar los domingos ordinarios hasta el nuevo adviento. El Concilio Vaticano II declaró, en nota anexa al Decreto "Sacrosanctum Concilium", que la Iglesia no se opone a las variaciones del calendario y al establecimiento de un "calendario civil", si esto se decidiera por las naciones, con tal de que la Pascua se fije en un domingo que sea aceptable también para las Iglesias orientales y de que se respete la semana de siete días con el domingo como día de descanso y de plegaria de la comunidad creyente.

Matemáticas y Pascua: Calendario El día de Pascua es el primer domingo después de la luna llena que ocurre en o después del 21 de marzo (la fecha del equinoccio). Es necesario

dar a entender que el calendario de la religión católica romana es lunisolar. Sin embargo, la fecha de la luna llena no es real, sino que se define en las tablas Eclesiásticas. (La iglesia, estableció la coherencia en la fecha de la Pascua y decidió que el Concilio de Nicea del año 325 d.C. fijó la Pascua relacionado con una luna imaginaria - conocida como la "luna eclesiástica". El Miércoles de Ceniza se produce 46 días antes de Pascua, por lo que el Martes de Carnaval se produce 47 días antes de la Pascua. Este es el período de Cuaresma, que comienza el Miércoles de Ceniza. Con este ajuste, la fecha de la Pascua se puede determinar sin gran conocimiento astronómico. Pero la secuencia de las fechas varía de año en año, y al menos el 22 de marzo y antes del 24 de abril de Pascua haciendo un partido "móvil". De hecho, la secuencia exacta de las fechas de Semana Santa se repite aproximadamente 5.7 millones de años en nuestro calendario gregoriano. El calendario Católico es uno de los calendarios cristianos utilizado por los seguidores de la religión para regir los distintos períodos de la vida espiritual. A diferencia del calendario solar este es regido por el calendario lunar y consta de 6 periodos o tiempos litúrgicos y así tenemos:

Tiempo de Adviento: comienza cuatro domingos antes del Día de Navidad y dura cuatro semanas, finalizando con la llamada Fiesta de la Natividad del Señor o Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo (25 de diciembre).

Tiempo de Navidad: comienza con la fiesta de la Natividad del Señor (25 de diciembre) y finaliza con el Bautismo del Señor, cinco domingos después del 25 de diciembre.

Tiempo Ordinario: la primera parte se inicia al finalizar el Tiempo de Navidad y culmina el Miércoles de Ceniza, que es el primer día del Tiempo de Cuaresma.

Tiempo de Cuaresma: período con el que se recuerda los cuarenta días que pasó Jesús en el desierto, es un tiempo de preparación al igual que el tiempo de adviento. Existen tres consejos evangélicos para vivir acorde con lo que la iglesia manda: oración, limosna y ayuno. Este tiempo finaliza con el domingo de Ramos, dando comienzo a la Semana Santa o Semana Mayor.

Tiempo Pascual: Comienza con la Santa Vigilia Pascual (Sábado Santo en la noche), conmemorando la noche santa en la que el Señor resucitó, se le conoce como "La Madre de Todas las Santas Vigilias". Durante la vigilia, la Iglesia espera la resurrección del Señor y la celebra con los sacramentos de la iniciación cristiana. Este período culmina con la fiesta (Vigilia) de Pentecostés, el octavo domingo (cincuenta días) después del Domingo de Resurrección.

Tiempo Ordinario: segunda parte del tiempo ordinario, seguido de Pentecostés; este periodo se anticipa al Tiempo de Adviento, es decir, finaliza al comenzar nuevamente el Tiempo de Adviento.

ES BUENO DESTACAR QUE EL CALENDARIO GREGORIANO y CRISTIANO TIENE UN ORIGEN E INFLUENCIA PAGANA

EL CALENDARIO JULIANO: El año 46 a.C. fue el momento en que se estableció bajo el emperador Julio Cesar, el nuevo calendario solar, que llevó el nombre de Juliano, en honor al emperador.

Este calendario tenía años de 365 días, y cada cuatro años bisiestos de 366 días; en un primer momento contaba con diez meses, que comenzaban en marzo y terminaban en diciembre; y luego se llevó a 12 meses, con la inclusión de enero y febrero.

EL CALENDARIO GREGORIANO: Fue en el año 1582, y por decreto papal de Gregorio XIII, promulgó con su bula *Inter Gravissimas* un nuevo calendario, que corrigiera los errores del calendario juliano. Un calendario que lleva el nombre en honor al papa. Es un calendario solar de 365 años y 12 meses; y mantiene la regla anterior que cada cuatro años será bisiesto y se le añade un día más al mes más corto, en este caso a febrero. La Iglesia Católica ROMANA, establece el Calendario Gregoriano como "Calendario Cristiano"; **sin embargo tanto los días como los meses llevan en su mayoría nombres de dioses greco-romanos.** Parece insólito que un calendario promovido como cristiano tenga nombres de Dioses paganos en sus días y en sus meses.

LOS NOMBRES DE LOS DÍAS: DOMINGO: del latín *solis dies* (día del Sol), en el antiguo calendario romano, lo relacionaba con el culto al dios Sol invictus; luego en el calendario cristiano se cambió su nombre a *dominus dies*, en referencia al día en que el Señor Jesús resucitó. LUNES: del latín *lunae dies* (día de la Luna), en honor a la Diosa griega Selene (Luna en su versión romana), de la cual procede la diosa Artemisa (hermana gemela del dios solar Apolo), diosa de la caza y la fertilidad; y más tarde conocida como Diana. MARTES: *martis dies* (día de Martes), quien fuera el Dios de la guerra para los romanos y Ares para los griegos. MIÉRCOLES: del latín *mercurii dies* (día de Mercurio), dios romano del comercio y de los viajeros. JUEVES: del latín *jovis dies* (día de Júpiter), Dios romano relacionado con el dios griego Zeus, dios del cielo, de la luz del día y del tiempo. VIERNES: del latín *veneris dies* (día de Venus), la Diosa de la belleza y del amor en la mitología romana, Afrodita en el panteón griego. SÁBADO: del hebreo Shabbath (descanso, reposo o séptimo), por cuanto Dios reposó el séptimo día de toda obra creativa (Gén. 2: 1-3).

LOS NOMBRES DE LOS MESES: ENERO: Del latín *Januarius*, toma su nombre del Dios Jano (del latín *Janus*), representado con dos caras, el espíritu de las puertas y del principio y el final. FEBRERO: del latín *Februarius* (del dios romano *Februus*), tomó su nombre en honor a la *Februa*, una fiesta anual de purificación romana. *Februus* era el dios de los muertos y la purificación. MARZO: del latín *Martivs*, que a su vez deriva de Mars nombre en latín del Dios Marte, dios romano de la guerra. En este mes ocurre uno de los dos equinoccios (momento del año en que los días tienen una duración igual a la de las noches en todos los lugares de la Tierra, excepto en los polos); en el hemisferio septentrional el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño en el hemisferio meridional. ABRIL: del latín *Aprilis*, que guarda relación (no confirmada) con el nombre de la diosa griega Afrodita, diosa del amor que los romanos llamaban Venus. Otros lo relacionen con la palabra latina *aprire* (abrir), para indicar la estación primaveral que en ese tiempo acontecía en Roma. MAYO: del latín *Maius*, nombre que guarda estrecha relación con la Diosa romana Maia (también conocida como *Bona Dea*), Diosa de la fertilidad, castidad y la salud. JUNIO: del latín *Iunius*, mes de Juno, algunos creen que pudo ser dedicado a Junio Bruto fundador de la República romana; pero otros se inclinan a la creencia que este mes fue dedicado a la diosa Juno, Diosa del matrimonio y del hogar (Diana en su versión griega), quien según la mitología, era esposa de Júpiter y por lo tanto reina de los Dioses. JULIO: renombrado *Julius* del latín *Iulius*, en honor al emperador Julio Cesar (*Iulius Caesar*) quien nació en ese mes. AGOSTO: debe su nombre en honor a *Augustus Octavius* (Augusto Octavio, emperador romano). SEPTIEMBRE: deriva su nombre a que en el calendario romano anterior (Juliano) era el mes séptimo, *Septimus* o *September* en latín. OCTUBRE: igualmente deriva su nombre a que en el calendario romano anterior era el mes

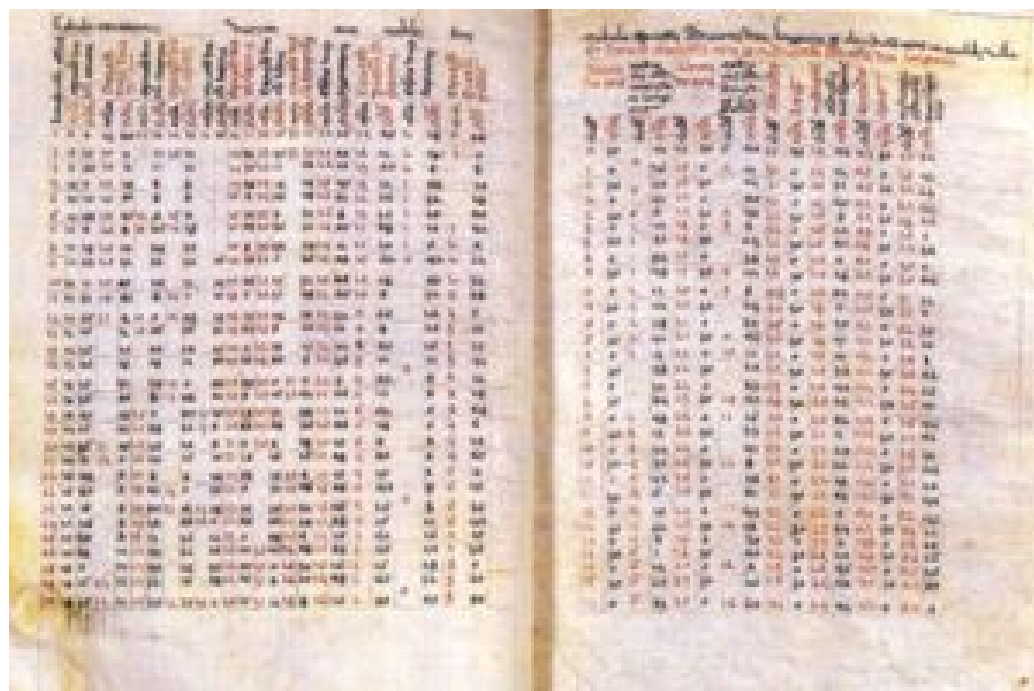

octavo, del latín October. NOVIEMBRE: del latín novem o november, por ser el noveno mes en el calendario romano antiguo. En ese mes se hacían sacrificios a la Diosa egipcia Isis. DICIEMBRE: su nombre deriva de haber sido anteriormente el mes décimo en el calendario romano, del latín Decimus o December. Los romanos lo relacionaban con la diosa Vesta, diosa del fuego del hogar y con las fiestas saturnales (fiestas dadas en honor al dios Saturno, dios de la agricultura), que celebraban al Sol invictus.

CONCLUSIÓN: La Iglesia Católica Romana impone un calendario eclético, lo cual significa que su obra, pensamiento o sistema no es original, en el que se trata de reunir, procurando conciliarlos, valores, ideas, tendencias, etc., de sistemas diversos. Sin importar su origen.

Su meta era básicamente el cambio de calendario enfocado en corregir el conteo de los días, y conseguir un calendario solar más exacto. No hubo cambio espiritual, bíblico o teológico de fondo. Por lo cual el actual Calendario Gregoriano pierde de vista el tiempo del Dios de la Biblia (sus días, sus meses, fiestas y ciclos) y se resalta la orientación de la vida al culto al dios Sol.

Es de resaltar que sólo calendario Hindú, junto al maya y el hebreo y la ciencia con su teoría del Big Bang o Big Crunch, muestran un cronograma de inicio y fin de la creación cósmica referentes al día o creación y a la noche disolución

cósmica de Brahmā. El calendario Juliano, Gregoriano, Cristiano, No dicen el momento o tiempo de la aparición del mundo, del hombre, de la mujer, de los minerales, vegetales, animales y de la vida. Y el cristiano se ubica en lo referente a sus

tiempos litúrgicos referentes a Jesucristo. No hay referencia cronológica de este proceso en ninguno de estos dos calendarios.

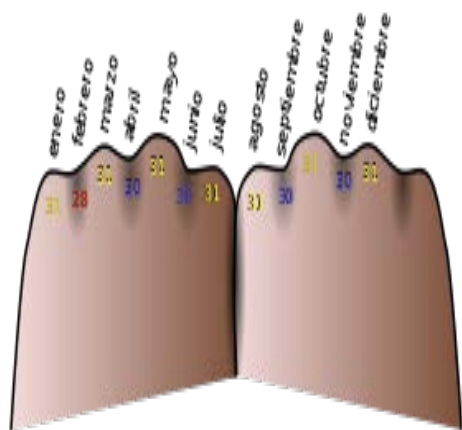
Existen unas "Tablas astrológicas" denominadas alfonsíes⁷ las cuales están un libro medieval que las contienen y son unas tablas astronómicas realizadas por iniciativa del Sabio Alfonso X.

⁷ https://es.wikipedia.org/wiki/Tablas_alfons%C3%ADes

Estas tablas muestran las observaciones efectuadas en el firmamento en Toledo desde el 1 de enero del año 1263 hasta 1272, y que consignan el movimiento de los respectivos cuerpos celestes sobre la eclíptica, posiciones exactas y precisas. El objetivo de estas tablas era proporcionar un esquema de uso práctico para calcular la posición del Sol, la Luna y los planetas de acuerdo con el sistema de Ptolomeo. La teoría de referencia preveía movimientos según epiciclos y sus deferentes cuyos parámetros para cada cuerpo celeste eran las dimensiones relativas de los epiciclos, el periodo de revolución sobre un epiciclo, el del epiciclo sobre el deferente y así sucesivamente. Fue muy útil para la geografía, contribuyendo a la localización de coordenadas terrestres basándose en las coordenadas celestes; y a la navegación, ya que facilitaban la orientación basándose en el conocimiento de las constelaciones y situación de los planetas. Durante mucho tiempo fueron la base de todas las efemérides que se publicaron en España. Las observaciones originales provienen del astrónomo árabe cordobés del siglo XI al-Zarkali, y la revisión de la misma se fundó en las observaciones llevadas a cabo en Toledo por los científicos judíos alfonsíes Yehuda ben Moshe e Isaac ben Sid. Estas Tablas influenciaron a toda Europa a través de una revisión francesa de comienzos del siglo XIV, cuya utilización llegó incluso hasta el Renacimiento. De las tablas alfonsíes se han hecho varias ediciones, si bien la más apreciada es la que Paschasius Hamelius, profesor del Colegio Real en París, publicó en 1545 y 1553.

Existe una copla con varias versiones que se utiliza como regla nemotécnica para recordar el número de días de cada mes:⁸

Treinta días trae noviembre,
Con abril, junio y septiembre;
Veintiocho solo uno
y los demás, treinta y uno.

Otra versión dice:

Treinta días traen septiembre,
Abril, junio y noviembre.

Todos los demás treinta y uno

Excepto febrero que tiene veintiocho,
y en año bisiesto veintinueve.

Una variante latinoamericana reza así:

Treinta días tiene noviembre
Con abril, junio y septiembre.

Los demás son treinta y uno
Menos febrero mocho
Que solo trae veintiocho.

La nemotecnia del puño. Otra regla nemotécnica consiste en cerrar los dos puños y juntarlos con los nudillos hacia arriba. Los nudillos sobresalientes representarán a los meses de 31 días, y los huecos entre nudillos los meses de menos de 31 días. El primer nudillo (el del dedo meñique) representa a enero (y por ser sobresaliente equivale a 31 días). El hueco próximo (entre los nudillos del meñique y del dedo anular) representa a febrero (y por ser hueco tiene menos de 31 días, en este caso 29 o 28 días). El segundo nudillo (del dedo anular) representa a marzo (y por ser sobresaliente equivale a 31 días) y así sucesivamente hasta llegar a julio, representado por el nudillo del dedo índice (que por

⁸ [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Month_-_Knuckles_\(es\).svg](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Month_-_Knuckles_(es).svg)

ser sobresaliente equivale a 31 días). Luego se pasa a la otra mano y se cuenta desde el nudillo del dedo índice, que al igual que el anterior representará a agosto (y por ser sobresaliente equivaldrá a 31 días). Se continúa la cuenta hasta llegar a diciembre, representado por el nudillo del dedo anular (que por ser sobresaliente dice que diciembre tiene 31 días). Otra manera de visualizar la anterior nemotécnica es como sigue: con el puño cerrado de cualquier mano, pose su dedo índice de la otra mano en el nudillo del dedo

<u>Año Egipcio: 20/7/-2781</u> (a.C.) - 350 d.C.		<u>Año Juliano: -46</u> (a.C.) - Med. S. II d.C.		<u>Año Juliano- Gregoriano: S.</u> II d.C. - Actualidad		<u>Año Hebreo: 7/10/-3760 (a.C.) -</u> <u>Actualidad</u> Basado en el Ciclo Metónico de 19 años.				<u>Año Musulmán: 16/7/622 -</u> <u>Actualidad</u> Basado en el Ciclo Metónico modificado a 30 años.		
Meses	Normal	Meses		Meses		Meses	Normal	Embol.	Estaciones	Meses	Normal	Estaciones
Thoth	30	Martius	31	Marzo	31	Tishri	30	30	Siembra	Moharrem	30	
Paophi	30	Aprilis	29	Abril	30	Marjeshvan	29	29		Safar	29	
Athir	30	Maius	31	Mayo	31	Kislew	30	30	Invierno	Rabi I	30	Primavera
Choiac	30	Iunius	29	Junio	30	Thebeth	29	29		Rabi II	29	
Tybi	30	Quintilis	31	Julio	31	Shebhath	30	30		Djumada I	30	Sequia
Mechir	30	Sextilis	29	Agosto	31	Adar	29	29	Estación de Frío	Djumada II	29	
Pharmenothi	30	September	29	Septiembre	30	(We-Adar)	Compl.	29		Radjeb	30	
Pharmouti	30	October	31	Octubre	31	Nisan	30	30	Cosecha - Primavera	Chaaban	29	Germinación
Pachon	30	November	29	Noviembre	30	Iyar	29	29		Ramadhan	30	Gran Calor
Payni	30	December	29	Diciembre	31	Sivan	30	30		Chaul	29	
Epiphi	30	Ianuarius	29	Enero	31	Tammuz	29	29	Estación de Calor	Dhulcada	30	
Mesori	30	Febrarius	27	Febrero	28	Abh	30	30		Dhulhidjah	29	
Compl/Epag.	5					Elul	29	29				

1º Olimpiada: 8/7/-775 (a.C.), cada 4 años una.

Fundación de Roma: 21/4/-752 (a.C.)

Fernando T. de Gorocica

índice de su puño; ese nudillo indica el mes de enero. Desplace su dedo índice al intersticio entre los nudillos del dedo índice y medio de su puño, ese intersticio representa a febrero, desplace su índice al siguiente nudillo (dedo medio) "marzo" y así sucesivamente considerando cada nudillo e intersticio hasta llegar al nudillo del meñique que representa a julio, una vez aquí vuelva a llevar su índice al nudillo del dedo índice del puño que ahora indicará el mes de agosto y siga la cuenta nuevamente hasta el nudillo anular que será diciembre. Cada mes caído en nudillo es de 31 días y cada mes caído en intersticio es de 30 días a excepción de febrero.

CALENDARIO ISLÁMICO O MUSULMÁN

Civilización musulmana, una civilización que surge luego de la destrucción de la civilización Persa, haciendo la referencia puntual de que esta civilización musulmana y árabe nada tiene de la "Civilización Persa." El Calendario Musulmán se inicia con la huida de Mahoma de la Meca. Sus años son lunares y no guardan relación con las estaciones; 34 de estos años equivalen aproximadamente a 33 del Calendario Gregoriano. El año consta de 12 meses que tienen alternativamente 29 y 30 días. Para que el calendario sea exactamente lunar, un ciclo de 30 años mahometanos comprende 11 años bisiestos que constan de 355 días, con el último mes de 30 días, y 19 años de 354 días con un mes final de 29 días. El

Calendario islámico es un calendario lunar, marca las calendas, fechas para celebrar y conmemorar las vidas de los santos; es decir fechas religiosas. Los años se componen de 12 meses lunares o lunaciones, y forma ciclos de 30 años. Los años comunes tienen 354 días y los bisiestos 355 días. Este calendario tiene su punto de partida en la Hégira, o sea, la emigración del profeta Muhammad y los primeros creyentes de Meca a Medina el 16 de julio del año 622 d.C. Este calendario dio comienzo a la era musulmana. No hay creación solo modificación de los calendarios existentes. Así pues, los años de la Hégira son lunares como el calendario hebreo y el calendario lunar cristiano con la diferencia de que éstos colocan un mes intercalar cuando así está indicado. Este **calendario islámico** no difiere en

absoluto del romano, del hebreo o de los cristianos. A través de los calendarios podemos conocer las actividades más significativas de cada cultura, y cómo la religión procura religarlas a la vida y a las fiestas e imponer su ideología. El calendario islámico pues, muy análogo al hebreo en este aspecto, nombra el tiempo por las grandes festividades y prácticas religiosas que tienen lugar a lo largo del año. Los nombres de los meses, a pesar de ser preislámicos, llevan ya, junto con la marcación del tiempo agrícola-ganadero, una buena carga religiosa:

el 4º, *Rabi II* (Primavera II);
 el 5º, *Djumada I* (Verano I); Mes de la Sequía
 el 6º, *Djumada II* (Verano II); Continuación
 el 7º, *Radjeb* (Abstinencia); Mes del respecto y de la abstinencia;
 el 8º *Chaabán* (Mes de la Germinación);
 el 9º, *Ramadhán* (Mes del gran calor);
 el 10º, *Chawal* (Emparejamiento de los animales);
 el 11º, *Dhulcada* (Descanso);
 el 12º, *Dhulhidjah* (Peregrinación).

Calendario Islamico

El Primer mes *Moharrem* (Mes sagrado);
 el 2º, *Safar* (Partida para la guerra);
 el 3º, *Rabi I* (Primavera);

Pero, claro está, junto a estas marcaciones preislámicas no falta en ningún calendario musulmán la señalación de las fiestas religiosas como las siguientes: En el *Rabi I* se celebra, el *Nacimiento* de Mahoma. El primer viernes de *Radjeb* se celebra, además de la *Concepción*, la *Segunda noche de Veneración*, la *Tercera noche de Veneración* y la *Asunción* de Mahoma.

Todo el mes de *Ramadhan* está consagrado con el ayuno y a la abstinencia; en él se celebra la *Quinta noche de Veneración*, la de los *Misterios inefables*. En esta noche se intensifican las plegarias, pues en ella las oraciones equivalen a las de mil lunas.

El calendario islámico, desde sus orígenes, fue lunar; por lo que cada tres años había que añadir un decimotercer mes para evitar que las fiestas, que siempre guardan alguna relación con la agricultura y la ganadería, se desplazasen de su estación. Por lo que tuvo

que crearse para ello la figura del *nasi*, un ministro de carácter religioso y civil cuya misión era proclamar los años embolísmicos (*dimasah*).

Lo mismo ocurría en Roma antes de la reforma juliana del calendario. Pero aún quedaba un remanente de tres días y dos horas cada tres años, que escapaban a la regulación, por lo que la peregrinación a la Meca, que era lugar sagrado y por tanto de peregrinación antes del islamismo, en el año 10 de la Hégira (632 de la era cristiana) se había desplazado ya de octubre a abril. Mahoma, tres meses antes de su muerte, había prohibido la intercalación de un mes en los años embolísmicos (fórmula copiada de los judíos residentes en Medina), y ordenó que en cada período de 30 años, once de éstos fuesen "superabundantes". Pero tampoco esta fórmula resolvió el problema, sino que dejó el calendario islámico en una inestabilidad que hace difícil establecer la correspondencia de cualquier fecha del calendario islámico con el nuestro. Y así seguimos. **Es de resaltar que el calendario musulmán o islámico no se conecta con un cronograma de inicio del mundo. Sólo el calendario Hindú, y el Hebreo muestran un conexión con el inicio de la creación. Los otros calendarios No dicen nada del momento o tiempo de la aparición del mundo, del hombre, de la mujer, de los minerales, vegetales, animales y de la vida. No hay referencia cronológica de este proceso en ninguno de estos dos calendarios.**

CALENDARIO REVOLUCIONARIO O REPUBLICANO FRANCÉS

La Revolución Francesa, pretendía entrar en una nueva era, y para ello se propuso cambiar de calendario. Los padres de la Revolución tenían conciencia de que estaban poniendo el mundo patas arriba, pero eso era falso, la configuración social era patriarcal con un dominio absoluto del hombre varón sobre el hombre varona o hembra conocido como la mujer, que carecía de los derechos humanos. Cambiar los esquemas mentales en que se movía la humanidad era un objetivo de la Revolución sin lograrlo. No erraríamos en exceso si afirmásemos que si las distintas culturas tienen calendarios distintos no es tanto porque tengan una visión distinta de la astronomía, o porque sus cálculos matemáticos sean sustancialmente distintos. El calendario en todas las culturas se vincula a la religión, esta es la clave de la diferencia de unos calendarios con otros. Incluso es razonable pensar que las opciones astronómicas y contables están supeditadas a razones totalmente ajenas a la correcta construcción del calendario y no sólo son religiosas sino políticas y personales también. Para hacer énfasis y no salirnos de nuestra cultura, tenemos que el mes de febrero, el más corto de la cuenta, con 28 días de los años normales, y 29 los bisiestos, se adjudicó el emperador Augusto, en cuyo honor se dio el nombre de Agosto al octavo mes, no quiso ser menos que Julio César, en cuyo honor se llamó Julio al séptimo mes, y mandó que se hiciese agosto de 31 días, igual que julio. Y así se rompía el diseño inicial de la alternancia entre meses de 30 días y meses de 31. Es de notar que poco les importaba eso a los imperios; como poco les importó que el noveno mes se llame séptimo (septiembre); el décimo se llame octavo (octubre); el undécimo se llame noveno (noviembre); y el duodécimo se llame décimo (diciembre), cuando les hubiese bastado colocar los meses y los nombres de julio y agosto al final del año, para que se hubiese mantenido la coherencia entre el nombre y el orden de los meses que llevan incorporado el respectivo ordinal en su nombre.

Pero si la consagración de esos dos meses a los grandes emperadores era un acto de culto, no iban a elegir dos meses cualesquiera, sino precisamente los que estacionalmente caen en la época más propicia para fiestas, festejos y una época que da la mayor concentración para las vacaciones.

Fueron razones religiosas las que determinaron la intercalación en nuestro calendario, de carácter solar, de la fiesta de Pascua en régimen de calendario lunar. Es evidentemente un parche que atenta contra el espíritu regulador del tiempo inspira el calendario con la movilidad de la Pascua, quedan bailando también cada año los Carnavales, la Semana Santa, la Segunda Pascua y las pequeñas vacaciones ligadas a estas fechas. Y eso es así porque en cualquier calendario, y por supuesto también en el nuestro, las razones religiosas son mucho más poderosas que cualquier consideración civil, porque el calendario de la revolución también se juntó con el nuestro.

No es ese el caso de la Revolución Francesa, que en plena guerra contra el sistema estamental y contra sus cimientos ideológicos, se propuso arrasar con todo, empezando por las cabezas, que segaba a guillotina. Y queriendo arrancar el árbol hasta sus mismas raíces, no podía dejar intacto el calendario, porque lo percibió como un gran depósito de doctrinas e inductor de conductas contrarias a la Revolución. Pero el calendario revolucionario, sufrió varias derrotas frente al gregoriano y la primera derrota del calendario de la ilustradísima República, resulta que los franceses no se avenían a vivir cada mes en tres décadas en lugar de las cuatro semanas que encima perdían cada mes un día de descanso, y antes de la institución del imperio, habían vuelto ya a la semana tradicional. Es evidente que subsistieron, durante la vigencia del nuevo calendario, pero los calendarios subversivos, con los que la gente se entendía mucho mejor aparecían y sentenciaban que en la semana, la más persistente agrupación de días de todos los calendarios de la historia, podía cambiar, y lo cambiaron todo, empezando por los meses, pero con una incoherencia tal como lo otros; se empeñaron en asentar el sistema decimal en el mismo calendario, pusieron en práctica este principio en las semanas, convirtiéndolas en décadas, y en los días, haciéndolos de 10 horas, que se dividían en cien minutos (propiamente centésimas), y éstos en 100 segundos. Pero por lo visto les pareció excesivo ir a los diez meses, cosa que hubiesen podido hacer perfectamente, puesto que instituyeron los días epagómenos o complementarios al final del año: 5 los años normales, y 6 los bisiestos.. **Es de resaltar que el calendario de la Revolución francesa no se conecta con un cronograma de inicio del mundo. Sólo es un calendario político. Tampoco dice nada del momento o tiempo de la aparición del mundo, del hombre, de la mujer, de los minerales, vegetales, animales y de la vida. No hay referencia cronológica de este proceso en este calendario.**

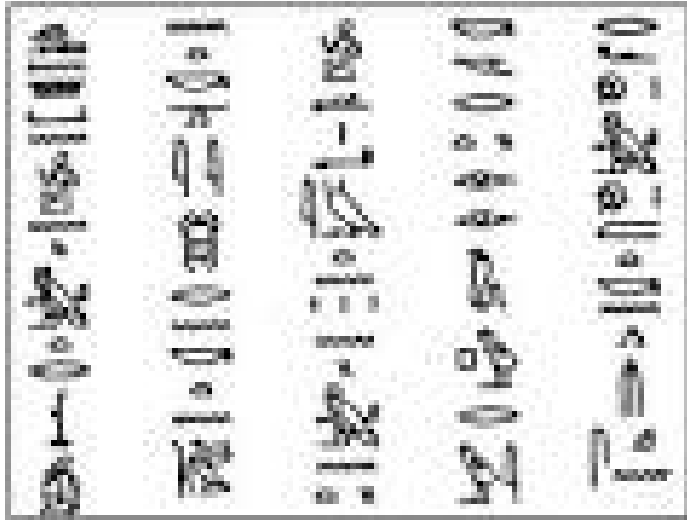
CALENDARIO PERSA⁹.

EL CALENDARIO MESOPOTÁMICO. La civilización mediterránea tuvo su cuna entre los valles del Tigris y del Éufrates. En este lugar, la arqueología de occidente asegura que fueron los sumerios los astrónomos mejor preparados que consiguieron, por primera vez, reglamentar el calendario arcaico de los pastores del Neolítico. Así en el año 4000 a. C., comenzó la historia documentada del calendario. Más tarde, tribus venidas de los cuatro

⁹ <http://www.laguia2000.com/edad-antigua/el-imperio-persa/calendario-persa#ixzz3TFdjEgcq>.

puntos cardinales fueron dominando sucesivamente el País: arameos, hititas, caldeos, babilonios, sirios y persas los más destacados y de ahí que ante este conglomerado de pueblos sea bautizado como mesopotámico dando origen a un calendario configurado con la intervención de tantos pueblos paralelos y de tan diverso origen. Entre el tercer milenio

y el siglo VIII a. C., en el próximo Oriente predominaba un calendario formado por 12 meses lunares. Después, para mantener el calendario de acuerdo con las estaciones, los historiadores citan la intercalación de un decimotercer mes cada ciclo de 6 años de 360 días, repartidos en 12 meses de 30 días, y otro mes al cabo de intervalos de 19 años que será el posteriormente llamado ciclo metónico que tantos otros pueblos han utilizado en sus calendarios. Los meses fueron divididos en cuatro semanas de siete días de acuerdo con las fases de la luna, quedando fuera de cuenta los últimos dos días de cada mes. Los días de

la semana recibieron el nombre del Sol, de la Luna, y de los cinco planetas que entonces eran conocidos: Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno, nombres que evolucionados, han subsistido en casi todas las lenguas. Fue más tarde cuando desaparecieron los dos días finales del mes en tanto que días separados de la semana y se formó un ciclo continuo de semanas. Por cuestiones agrícolas o de festejo de los ciclos de producción, el comienzo del año fue considerado en el equinoccio de primavera. Además, como la luz diurna en gradual aumento ofrece la promesa de una nueva vida, el equinoccio de primavera bien podría presentarse como el natural comienzo del año.

Calendario Persa. El imperio persa, una civilización paralela de las más desarrolladas del planeta, Cultura que ha desaparecido con la imposición de la cultura musulmana y hoy esa civilización está confundida con la cultura iraní. El primero de ellos rigió desde los inicios hasta la dinastía de los Aqueménides, uno de cuyos reyes fue Darío, en cuya tumba se halló un calendario dividido en nueve meses, dedicados entre otros, a la veneración del toro, al culto del fuego y al cuidado del jardín. Tenían instituida en él, una sola fiesta civil, la de Año Nuevo o Newruz. Los primeros registros históricos sobre los persas, datan del año 836 antes de la era cristiana. Ocuparon el territorio que actualmente es Irán, y desde los inicios de su cultura desarrollaron diversos calendarios, que fueron perfeccionando, pasando entre otros progresos del calendario lunar al solar. Fueron sus astrónomos, llamados "magos" quienes redactaron un nuevo calendario, con mucha influencia religiosa, en el año 400 a. C, el que perduró hasta el año

651 después de Cristo, cuando falleció el rey Yezdegerd. Para hacerlo tuvieron la influencia de los medos. Fijaron un año compuesto de trescientos sesenta días, al que luego añadieron dos días más, siguiendo la tradición egipcia. Más tarde, luego de la invasión de Alejandro Magno, agregaron un mes completo, intercalado cada ciento veinte años, la primera de las cuales se hizo en el año 309 antes de Cristo. Quienes evitan hablar de la historia original de la Civilización Persa. De la misma forma que en la agricultura y el comercio, el Imperio persa jugó un rol preponderante en el desarrollo material de su civilización. Debido al carácter expansivo que adquirió Persia con la subida al trono de Ciro II y sus sucesores, la cosmovisión persa estaba compuesta, además, por elementos provenientes de India, Egipto, Babilonia, Grecia y el resto de sus conquistas territoriales. Una de las mayores muestras del desarrollo material persa, es la ciudad de Persépolis. Sus creadores fueron los emperadores Darío y su heredero Jerjes, quienes la convirtieron en la capital del imperio; no obstante, la ciudad siguió creciendo durante dos siglos más hasta que fue destruida por Alejandro Magno. Persépolis se ubicaba en la zona central del territorio persa y en ella estaba ubicado el centro neurálgico del emperador y, además, la ciudad estaba protegida por una enorme fortaleza. La religión persa provino de las predicaciones del profeta Zaratustra, fundador del mazdeísmo o como este llamaba a su religión Daena Vanguji, que se piensa predicó en el siglo VI antes de Cristo parte en Asia Central. El libro sagrado de la religión Persa, es el Avesta y su punto principal era la existencia de dos espíritus principales; uno llamado Ahura Mazda, que era la representación del bien y otro llamado Angra Mainyu, la representación del mal. La religión persa también incluía conceptos novedosos como el juicio final en el cual el espíritu de los muertos era juzgado en base a sus acciones en la vida y eso definiría su futuro en su nueva vida después de la muerte.

Su Calendario fue constituido muy probablemente en el tiempo del rey Djemchyd en el año 800 a.C. Este calendario persa, instituyó la fiesta de Newruz o del año nuevo, única fiesta civil que conocían los persas. Algunos lo atribuyen al jefe de los Karismios persas, Djelaleddin, en el que está fijada la fecha de la renovación del año solar en el día del equinoccio de primavera. De todas formas es cierto que los persas tomaron el calendario de los caldeos, el año de 360 días, y agregaron otros 5 o 6 complementarios, y así resulta en el antiguo año persa, llamado todavía Yesdedjirdi que, era el que se trataba de establecer en Francia en 1793 con el nombre de era republicana. En su forma actual, el calendario fue adoptado en 1925 en Irán y se considera más preciso que el calendario gregoriano, dado que en el gregoriano hay un error de un día cada 3320 años, mientras que en el persa el mismo error aparecería cada 3.5 millones de años. Afganistán adoptó el calendario persa en la forma yalalí (یلالی), más antigua, en 1922. El calendario persa tiene seis meses con 31 días, los cinco meses siguientes con 30 días y el último con 29 o 30 días según sea bisiesto o no. El año comienza en Newruz que coincide con el 21 de marzo del gregoriano. El calendario persa, también conocido como el calendario o Jalal hoy calendario iraní, un calendario solar. Este calendario, poco conocido en el mundo occidental, es la más precisa entre los ampliamente utilizados. De hecho, se identifica años bisiestos con un proceso de intercalación sofisticada; También establece el principio del año en un fenómeno natural, la ocurrencia del equinoccio de primavera que se celebra todos los años en las observaciones astronómicas. A lo largo de la historia de la cultura persa ha dado gran importancia a la adopción de un calendario preciso. Los persas inicialmente formaron un calendario lunar, desconocido, luego fue uno de los primeros países en adoptar un

calendario solar y prefirieron el ciclo solar con el ciclo lunar. Esta actitud es coherente con el gran significado simbólico atribuido al sol en la cultura persa y más tarde Irán. El calendario persa fue reintroducida en Persia en 1922 después de los esfuerzos del patriota iraní Kay Khosrow Shah Ruh. Afganistán ha adoptado este calendario en 1957, pero haciendo uso de la lengua árabe en lugar del persa para denotar los meses a través de los signos del zodiaco. De todas formas es cierto que los persas tomaron el calendario de los caldeos, con el año de 360 días, y agregaron otros 5 o 6 complementarios, y así resulta en el antiguo año persa, llamado todavía Yesdedjirdique, *Descripción*. El calendario persa tiene seis meses con 31 días, los cinco meses siguientes con 30 días y el último con 29 o 30 días según sea bisiesto o no. El año comienza en Nowruz que coincide con el 21 de marzo del gregoriano. **Los días y su denominación son las siguientes:**

- Sábado: *shambé* (شنبه).
- Domingo: *yekshambé* (یکشنبه).
- Lunes: *doshambé* (دوشنبه).
- Martes *sesshambé* (سه‌شنبه).
- Miércoles: *chaharshambé* (چهارشنبه).
- Jueves: *panchshanbé* (پنجشنبه).
- Viernes: *yom'é* (جمعه).

CALENDARIO VÉDICO O HINDÚ.

El término calendario hindú se refiere tanto al calendario nacional indio como al conjunto de calendarios regionales que se utilizan en la India Antigua y Moderna. Existen varios tipos de calendarios:

- Pueden ser "calculados" de tal manera que el número de mes, días en el mes, etc. son siempre los mismos, mediante los cuales se intenta que den resultados conforme al movimiento real de las estaciones, el sol y los astros.
- Pueden ser "astronómicos", de tal manera que la observación efectiva de los eventos astronómicos determinan el comienzo de los años y los meses. Así, el número de días por mes y año puede variar: el cielo, las observaciones astronómicas en el calendario, redundan en una perfecta exactitud.
- Pueden ser solares, fundamentados en el movimiento del Sol o Pueden ser lunares, en el movimiento de la Luna; pero como ello conduce a incongruencia con el movimiento solar y lunar se han convertido en calendarios luni-solares para que sean coherentes tanto con la Luna como con el Sol.

Estructura del calendario nacional de India

En 1957, por decreto publicado en la *Gazette of India*, se estableció el Indian National Calender ('calendario nacional indio'), que es calculado de tipo solar, y cuya era es la saka. **El calendario hindú** utilizado en los antiguos tiempos védicos ha sufrido muchos cambios en el proceso de regionalización, y en la actualidad hay varios calendarios regionales, así como un calendario nacional.

Estaciones y meses en el calendario indio

Inicio (<u>calendario</u> <u>gregoriano</u>)	Nombre del mes (en <u>hindi</u>)	Transliteración	Pronunciación aproximada	Duración (en <u>días</u>)	Estaciones
22 de marzo	चैतर	<u>chaitra</u>	cheitr	30/31	वसंत (vasant, = "primavera")
21 de abril	वेशाख	<u>vaisakha</u>	veshaj	31	
22 de mayo	जयैषठ o जेठ	<u>jyaistha</u>	yiesht	31	गरीषम (grishm = "los calores")
22 de junio	आशाढ़ o असाढ़	<u>asadha</u>	ashad	31	
23 de julio	सावन	<u>sravana</u>	shrāvan	31	वरषा (varṣhā = "las lluvias")
23 de agosto	भाद्रपद o भाद्रों	<u>bhadra</u>	bhadō	31	
23 de septiembre	आश्विन o कवार	<u>asvina</u>	âshvin o kvâr	30	शरद (sharad = "otoño")
23 de octubre	कार्तिक	<u>kartika</u>	kârtik	30	
22 de noviembre	अग्रहन	<u>agrahayana</u>	aghan	30	हेमंत (hemant = "invierno")
22 de diciembre	पौष o पूस	<u>pausha</u>	pūs o paush	30	
21 de enero	माघ	<u>magha</u>	magj	30	शिशिर (shishir = "el rocío")
20 de febrero	फगुन o फलगुन	<u>phalguna</u>	falgún	30	
Nota: los meses se presentan según el orden del "calendario nacional indio".					

En su mayoría, estos se heredan de un sistema de primer enunciado en Jyotish Vedanga (uno de los seis adjuntos a los Vedas, del siglo 12 al siglo 14 a.C), estandarizado en el Surya Siddhanta (siglo tercero), posteriormente reformada por astrónomos del Aryabhatta (499), Varahamihira (siglo sexto), y Bhaskara (siglo 12). No podemos descartar que existen diferencias y variaciones regionales con abundantes cálculos. Una visión diferente, revolucionaria y científica es la del intervalo de tiempo de un yuga dado por los cálculos Swami Sri Yukteswar Giri, gurú de Paramahansa Yogananda. Esto se detalla en su libro, La Ciencia Sagrada y tema suficientemente tratado al inicio de este capítulo. Revisando, un ciclo o yuga completa es igual a una "precesión de los equinoccios" completo, un período de aproximadamente 24.000 años.

Ahora bien, si sumáramos hasta aquí tendríamos tan solo 12.000 años de un ciclo descendente, ya cumplido. Pero por tratarse de un ciclo eterno procede sumarle otro ciclo de ascenso 12.000 años más en sentido contrario, iniciando con otros 1.200 años terrestres de KaliYuga ascendente, hasta llegar a Satyayuga, para completar el total de 24.000 años o Daiva Yuga, explicado en la teoría de Sri Yukteswar. Para comprender la condición de civilizaciones paralelas en la historia de la humanidad podemos comparar de manera sucinta los calendario o almanaques presentados y así observamos que cada cual tiene elementos comunes, iguales y diferentes en la visión cósmica del Universo y se muestra claramente que son todas civilizaciones paralelas y unidades por la ley del sandhi o conexión por la propia moral civilizatoria de marcar territorio, y más... Para tal fin, es necesario profundizar y explorar las teorías que apuntan hacia un modo de ampliar nuestra comprensión la de historia humana acerca del conocimiento de las Yugas, ciclos, eras, calendarios sobre un Calendario Eterno, lleno de un eterno retorno; resaltando que ninguno dice cuándo se

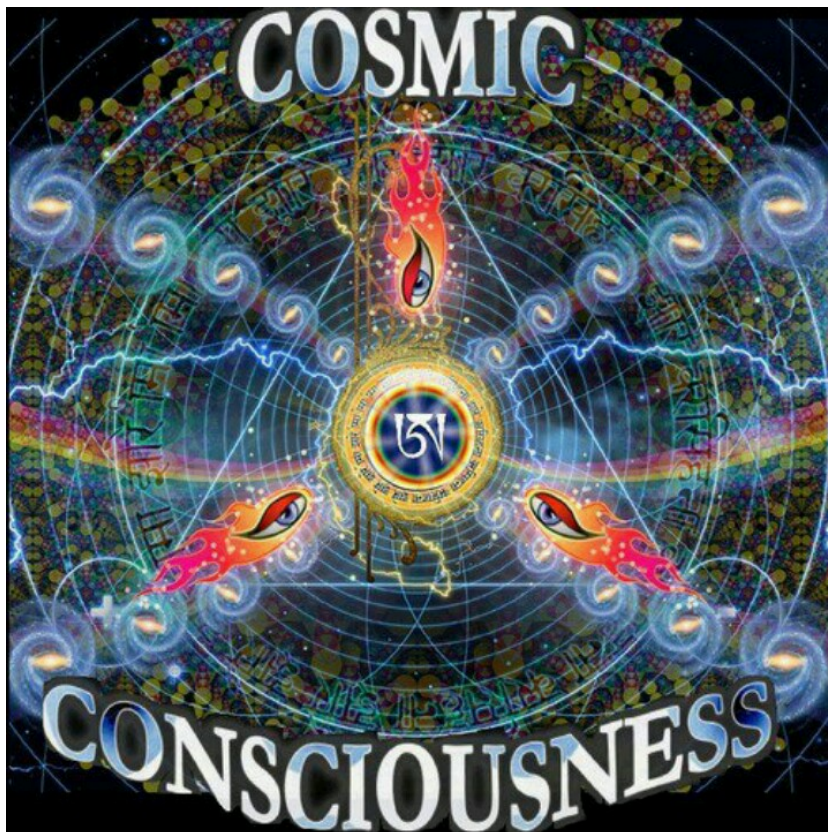
inició específicamente este universo pero algunos hacen referencia a millones de ciclos de millones de años con sus yugas o eras de millones de años tanto de los Dioses como de los seres humanos. Lo que hasta ahora se ha presentado permitan apoyar que estamos para el momento actual en un ciclo ascendente llamado la era del Dvāparayuga en lo referente al plano humano; que lo que transitamos no es al plano Divino y así aportar una luz que sirva para eliminar tanta confusión al respecto. Lógicamente, este planteamiento se sustenta desde el inicio en la teoría de mi Param Gurujī Swami Sri Yukteswar Giri, quien explica que las Edades o Yugas se calculan conforme a la posición y precesión del equinoccio y cuyo método de numerar los años en referencia al respectivo Yuga se basa en un principio científico. La utilización de este método evitará los problemas causados en el pasado al asociar diversas eras con personajes eminentes en vez asociarlos con fenómenos celestes relacionados con las estrellas aparentemente fijas; "la Ciencia

Sagrada", de Sri Yukteswar, escrito en 1894 donde explica en forma detallada el tema e insisto este trabajo amplía su explicación.

Es importancia resaltar que para llegar a una conclusión correcta, debemos hacer hincapié en la consideración de que Sri Yukteswar no inventa ningún punto de referencia para especular sino que toma el punto de referencia echo por estudios astronómicos de la época que determinan que la posición del equinoccio de primavera para el año 1.894 d.C., muestran el equinoccio de primavera está a 20°54'36" de distancia de la primera casa de Aries (la estrella fija Revati) y convertido a tiempo es equivalente a 1894 d.C.

ORIGEN DE LAS YUGAS¹⁰. युग yuga, palabra sanscrita que significa: Yugo, de Yugma | phil. Edad del mundo; una división del tiempo, mahâyuga; hay 4: Satya, Treta, Dvāpara y Kaliyuga con respectivas duraciones de 4.3, 2 y 1; | astr. Ved. Período de cinco años || gr. ζυγος; lat. Jugum; fra. Yugo. Yugadharma. Phil. La ley apropiada. En el

hinduismo representa la cosmología; cuatro edades de la humanidad. En la cosmogonía india, se refiere a cualquiera de las épocas cronológicas o edades del mundo. Yuga es un concepto hindú del tiempo, estrechamente vinculado manifestación, desarrollo, involución, niveles de conciencia y pensamientos culturales diversos, prácticas y creencias religiosas. Yuga consta de longitudes de tiempo inmensas, contadas en miles de años; expresan las longitudes de tiempo de gran afinidad en la concepción hindú.

La explicación más antigua y conocida del término Yuga, viene de la India Antigua. El origen sánscrito de las "Yugas" traduce "Envejecer", "Edad

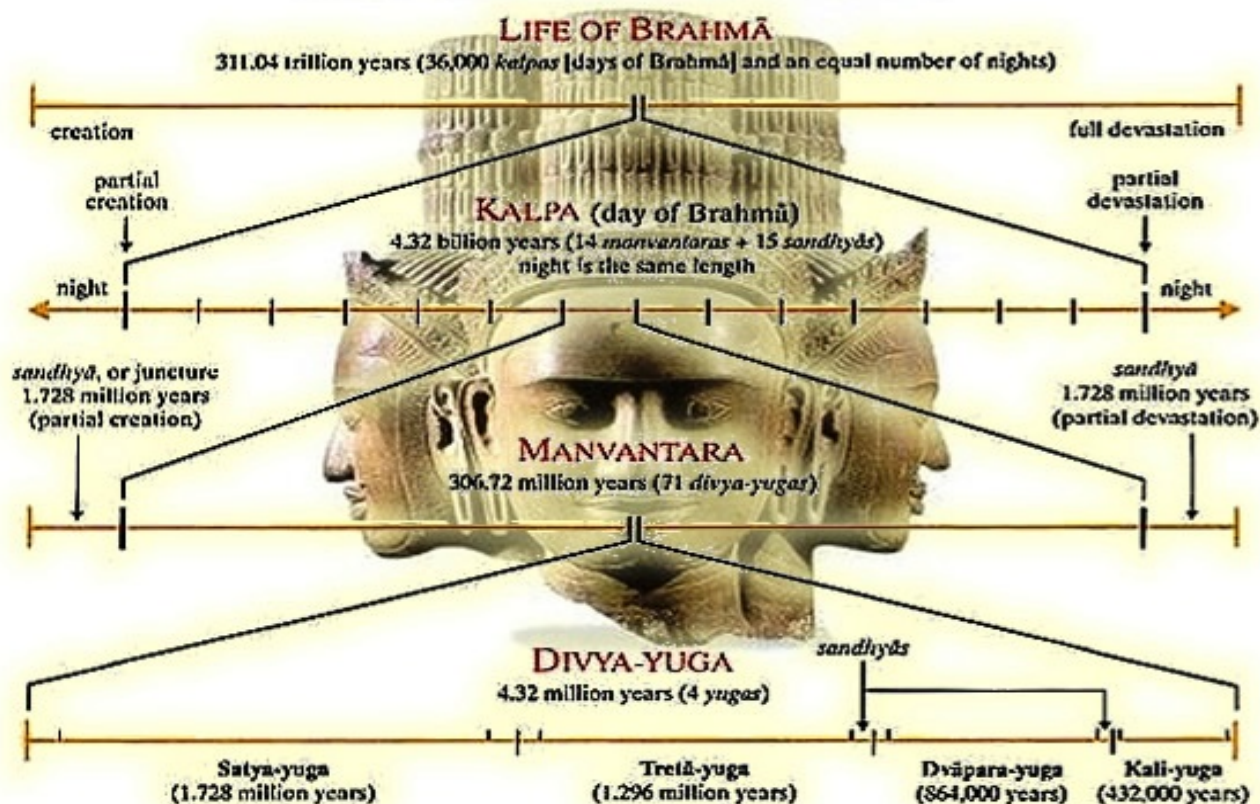
cósmica", "Era o Ciclo del tiempo"; traduce Ciclo, edad, período de vida, edad cósmica o ciclo evolutivo de la conciencia en la especie humana. De allí que tenemos yugas referidos a los Pitris o Padres creadores, a los Manes o Manus o Dioses, yugas para el día y noche de Brahmā, el Dios creador o manifestador dentro del ciclo cósmico y equinoccial; y los yugas referidos a las plantas, animales e insectos y a los humanos en su ciclo de respiración, digestión, circulación, pensamiento, el yuga de la gestación; el yuga del cielo

¹⁰ <http://sanskrit.inria.fr/DICO/53.html#yuga>

para la procreación en los animales, y dentro del pranayama el yuga o ciclo de la Kriya yoga. Los Yugas en el ciclo védico son cuatro: Krita o Satya, Treta, Dwapara y Kali; teniendo cada Yuga o Ciclo, tiene su propio nivel de conciencia humana que va desde nivel material o materialista hasta el nivel espiritual o de Conciencia de Brahman.

TEORÍA HINDÚ DE LAS YUGAS O CICLOS DEL MUNDO, la interpretan es muy variada y frente a la luz de la ciencia moderna encontramos un paralelismo entre el **Día y Noche de Brahmā, la vida de Brahmā, y el Big Bang y "Big Crunch** de la cosmología científica. Existen imágenes como la siguiente que muestran el ciclo cósmico de la Vida de Brahmā (**LIFE OF BRAHMĀ**),¹¹ Esta interpretación de la vida cósmica dice cuando se inicia la manifestación llamada creación y cuando termina. Las Sagradas Escrituras hindúes

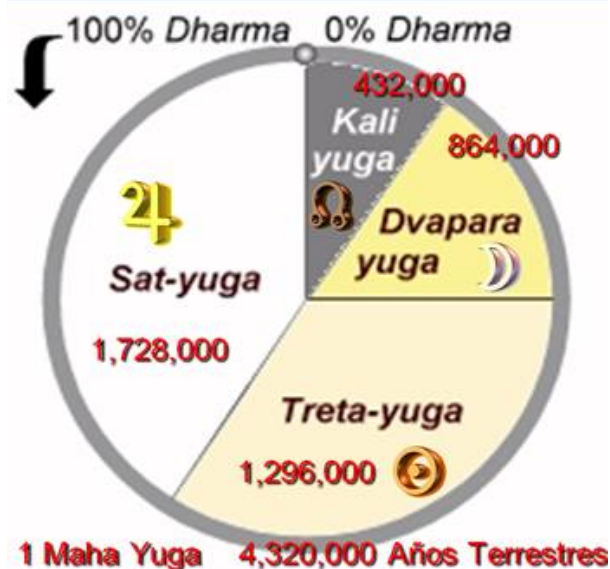

tradicionales, los Vedas, y más... ven la historia dentro de un carácter cíclico, con una vasta serie de edades, ciclos o yugas, que se repiten cada cierto número de años, tanto Divinos como Humanos, ciclo del eterno retorno de la vida cósmica. Cada Yuga o ciclo, es una época que tiene sus propias cualidades particulares. Características que le hacen diferentes entre sí, se muestran fundamentalmente en ellas niveles de conciencia; desde la conciencia más baja o mineral hasta la conciencia más elevada o Divina. Curiosamente, y sin explicación alguna observamos que este sistema parece ser tomada literalmente por maestros de Yoga antiguos y modernos que toman el tiempo de las edades como años Divinos y no años humanos; nombrarlos sería tedioso, pero es sólo Sri Yukteswar y la línea del Krita yoga de Mahavatar Babaji, la que asume una interpretación integral de los yugas tanto en años Divinos como en años Humanos lo que conduce a una presentación y

¹¹ <http://www.astrohindu.com/KALIYUGA.html>

explicación en base a la ciencia moderna y así se describe cada Yuga o ciclo dentro del contexto humano y Divino. Repito, las otras tendencias lo hacen sólo en el contexto Divino. Como Kriyaban, discípulo de las Enseñanzas de Paramahansa Yogananda, y devoto occidental, me pregunté exactamente lo que el sistema completo de ciclos hindúes quiere decir, y cómo

se relaciona con los descubrimientos de la ciencia moderna. Inicie mi estudio con las Sagradas Enseñanzas de mui Gurudeva y de mi param gurují Sri Yukteswar y en mi intento puede comprender y ahora explico de lo que encontré en su sagrada enseñanza.

El Modelo Tradicional; Los Purañas hindúes son Sagradas Enseñanzas que describen un número de yugas o ciclos dentro de ciclos. Discusiones de estos ciclos pueden llegar a confusas porque los diferentes ciclos se miden en diferentes tipos de unidades. Unas son unidades Divinas y otras son unidades humanas. Por ejemplo, los ciclos se describen a menudo en unidades de años Deva, o años de

los Dioses, cada uno de los cuales equivale a 360 años humanos. Todas las partes de las Escrituras no tratan únicamente de estas unidades Devas o Divinas, también tratan de unidades Humanas como se ha mostrado en las Sagradas Escrituras o "Leyes de Manu" descritas y explicadas en párrafos anteriores. La siguiente descripción comienza con las Yugas ciclos más pequeños y trabaja hasta los más grandes. La longitud de cada Yuga o ciclo se da en humanos (tierra) años ordinarias, así como otras unidades o Divinas, depende de cada caso. Por convención se harán las conversiones al sistema decimal usando así: un millón es mil millares, mil millones es un mil millones, un billón es un millón de millones.

Computo de la Vida de Brahmā, en Años Terrestres, modelo tradicional.

- 4. 320.000 = 1 Maha Yuga
- 1.000 Maha Yuga = 1 Kalpa
- 1.000 x 4.320.000 = 4.320.000.000 1 Kalpa
- 1 Kalpa = 1 día de Brahmā, (12 horas)
- 1 Kalpa = 1 noche de Brahmā, (12 horas) destrucción parcial
- 24 hora o día completo de Brahmā = 8.640.000.000
- 8.640.000.000 x 360 = 3.114 Trillones de años terrestres = 1 año de Brahmā.
- 3.114 x 100 = 311.040 Trillones de años terrestres = 100 años de Brahmā, destrucción total.

Computo de los Yugas o Daiva Yuga, en Años Terrestres, modelo de Sri Yukteswar.

- Satya Yuga o Krita Yuga – 1.728.000 divinos. 4.800 años humanos.
- Treta Yuga – 1.296.000 años divinos. 3.600 años humanos.

Dvāpara Yuga – 864.000 años divinos. 2.400 años humanos.

Kali Yuga – 432.000 años divinos. 1.200 años humanos.

Para un ciclo Yuga completo de 24.000 años humanos.

La Sagradas Escrituras Védicas y hace una traducción del libro Primero: versículo 73-74; del gran libro las "Leyes de Manu", TRADUCCIÓN: Cuatro veces mil años, dicen, es el Krita Yuga (Satya Yuga o la "Edad Dorada" del mundo). Su amanecer dura otros tantos cientos de años y el período de su atardecer o crepúsculo es de la misma duración ($400+4.000+400 = 4.800$). En las otras tres edades, con sus amaneceres y atardeceres, los miles y los cientos decrecen en la unidad ($300+3.000+300 = 3.600$; etc.). Este ciclo de cuatro etapas que comprende 12.000 años se llama una Edad de los Dioses. La suma de mil edades divinas constituye un día de Brahmā y su noche es de la misma duración.

Una aceptación tradicional se da en las siguientes descripciones:

Maha Yugas, del maha yuga es comúnmente de 4.320.000 años humanos. Cada maha yuga se subdivide en las cuatro edades siguientes, cuyas longitudes seguir una proporción de 4: 3: 2: 1:

Satya Yuga, (también llamada Krita Yuga), Esta primera edad de luz es de 1.728.000 años humanos. También conocido como la Edad de Oro o la edad de la Verdad. Las cualidades de esta edad son: la virtud; estatura humana es de 21 codos; vida útil es un lakh de años, y la muerte se produce sólo cuando la persona lo quiere.

Treta Yuga, Esta segunda edad mental, es de 1.296.000 años humanos. También conocido como la Edad de Plata. Las cualidades de esta edad son: el clima es de tres cuartas partes la virtud y el cuarto pecado; estatura humana es de 14 codos; vida útil es de 10.000 años.

Dvāpara Yuga, Esta tercera edad del conocimiento, es de 864.000 años humanos. También conocido como la Edad de Bronce. Las cualidades de esta edad son: Un clima de mitad de virtud y otra mitad de pecado; vida útil es de 1.000 años.

Kali Yuga, La cuarta o Kali Yuga es la edad materialista, es 432.000 años humanos. También conocido como la Edad de Hierro. De acuerdo a muchos maestros hindúes intérpretes de las Sagradas Escrituras, este Kali Yuga, es la edad en la que estamos viviendo actualmente. Diferente a la teoría de Sri Yukteswar. Las cualidades de esta edad son: el clima es un cuarto virtud y tres cuartos de pecado; ignorancia, oscuridad intelectual, estatura humana es de 3,5 codos; vida útil es de 100 o 120 años.

Kalpas. Un kalpa es un período un día en la vida de Brahmā, el Dios creador. Dos kalpas son un día y una noche de Brahmā. Cada kalpa se compone de 1000 maha yugas.

Yuga	Satya	Treta	Dvāpara	Kali	Daiva Yuga
periodo	4.000	3.000	2.000	1.000	
amanecer	400	300	200	100	12.000
atardecer	400	300	200	100	12.000
Total	4.800	3.600	2.400	1.200	24.000

Un kalpa es, pues, igual a 4,32 mil millones años humanos. Al final del período durante el día de Brahmā, los Tres Mundos (Bhuloka, Bhuvarloka, Swarloka) y los siete

mundos subterráneos (de los nagas) se disuelven temporalmente (pralaya); es decir, las mismas personas pueden ser reencarnadas cuando comienza al día siguiente de Brahmā.

El Vishnu Purana declara que al final del período durante el día de Brahmā, una sequía terrible ocurre que dura 100 años, y todas las aguas se han secado. Los cambios de sol en siete soles, y los tres mundos (Bhurloka o Tierra, Bhuvarloka o el cielo más bajo,

y Swarloka o la próxima cielo superior) y los submundos se queman desnudo de la vida. Los habitantes de Bhuvārloka y Swarloka huyen al próximo cielo superior, Maharloka, para escapar del calor; y luego al siguiente cielo superior, Janaloka.

Entonces poderosas nubes se forman y los tres mundos están completamente inundados de agua. El señor Vishnu descansa sobre las aguas en reposo meditativa para toda otra kalpa (4320 millones años) antes de la renovación de la creación. La destrucción que tiene lugar al final de un día de Brahmā se conoce como *naīmittikā*, que es incidental u ocasional. La característica de esta destrucción es que los tres mundos siguen existiendo, pero se hacen inhabitables. Las almas de los individuos también siguen existiendo hasta reencarnarse en el próximo día de Brahmā.

Años Brahmā, Un año de Brahmā se compone de 360 ciclos día / noche de Brahmā, o 720 kalpas, o 8640 millones años humanos.

Vida Brahmā, La esperanza de vida de Brahmā es de 100 años de Brahmā, o 72.000 kalpas, o 31104000000000 años humanos. Al final de la vida de Brahmā, todos los mundos se disuelven por completo (Maha pralaya). Nadie se reencarna de estos mundos nunca más.

Manvantaras, Otro ciclo que se superpone a los demás es la de manvantaras. Cada kalpa es reinó por una sucesión de 14 Manus, y el reinado de cada Manu se llama un manvantara. Un solo manvantara es de aproximadamente 71 maga yugas.

Coomaraswami afirma: "Cada Manvántara es seguido por un diluvio, que destruye los continentes existentes y se traga a todos los seres vivos, excepto los pocos que se conservan para la repoblación de la tierra."

Nuestra posición en la historia, Estamos ubicados en el quincuagésimo primer año de Brahmā de la vida total de Brahmā (el Dios Creador). Dentro de ese año Brahmā, estamos en el primer día de Brahmā, llamamos a la Varaja kalpa. Dentro de ese día Brahmā, estamos en el séptimo Manvantara, y en el maha yuga 28 de ese manvantara. Esto nos colocaría en el maha yuga 454 ava parte de los 1000 maha yugas que componen este día de Brahmā.

Esta interpretación concluye que dentro de este maha yuga, estamos en Kali Yuga. El año 5115 ava parte de Kali Yuga se corresponderá con el año 2015 d.C. Eso significa que estamos al inicio de Kali Yuga y esta edad a seguir es de más de 426.000 años más. (Según interpretación tradicional) En la interpretación de Sri Yukteswar es que estamos hoy en el año 2015 d.C., a 13.515 años del inicio del ciclo védico vigente, se muestra astronómicamente y astrológicamente que estamos en las mejores condiciones dhármicas; es decir, el término sánscrito se refiere a la naturaleza interna del ser humano (mujer y hombre; varón y varona;) que tiene una potencialidad, habilidad o talento único para dar a los demás y es favorable para los cambios necesarios en todos los órdenes y modalidades de la vida humana, especialmente para cambios de Paradigmas, porque cuenta con los mejores recursos científicos, tecnológicos, religiosos y Divinos que favorecen la capacidad humana para eliminar la resistencia al cambio, promueve la comprensión y facilita la tolerancia, y determina las condiciones de poner en práctica principios universales de compartir, ayudar, servir, dar y recibir sin pensar en los frutos de la acción, tal como se establece en el Bhagavadgiitaa inserto en la epopeya del Mahaabhaarata.

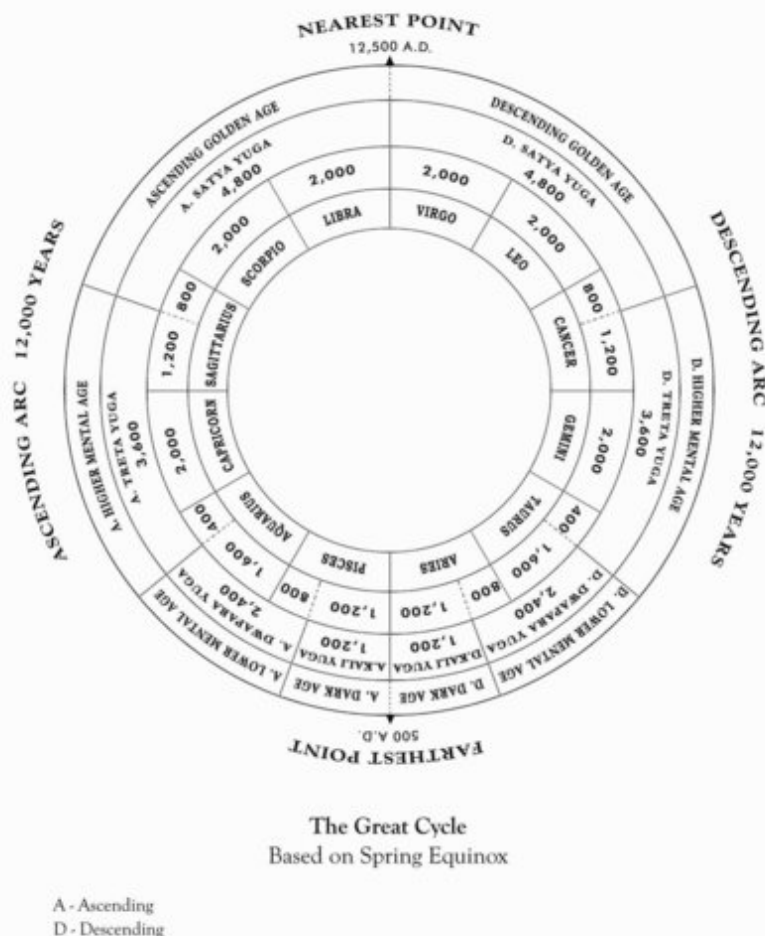

Variadas Interpretaciones de la Cronología Hindu exponen tanto la "tradicional interpretación de los Purañas" descrito anteriormente es acordado por la mayoría de los maestros y diferentes escritores e intérpretes del hinduismo y del yoga; pero sin embargo, otros maestros y autores, conocidos, han publicado descripciones de las yugas o los ciclos con las edades que difieren del modelo tradicional de los Purañas. Esta teoría sobre la que se basa esta investigación se hace más profundamente y se describe a continuación.

Swami Sri Yukteswar, El trabajo aquí presentado es una explicación sucinta de la introducción de su libro "La ciencia sagrada", Sri Yukteswar describe una variante

interesante de la teoría de las yugas o ciclos de las edades de los humanos. Según él... El sol, con sus planetas y sus lunas, gira alrededor de una estrella en unos 24.000 años de nuestra tierra; un fenómeno celeste que hace que el movimiento hacia atrás de los puntos equinociales de todo el zodiaco. El sol también tiene otro movimiento por la que gira alrededor de un gran centro llamado Vishnunabhi, que es la sede del poder creador, Brahmā, el magnetismo universal. Brahmā, Dios Creador regula el Dhárma, la virtud mental del mundo interno. Él explica que la revolución del sol de unos 24.000 años alrededor de su estrella compañera lo hace cada más cercana, y luego progresivamente más lejos del centro místico Vishnunabhi. En su sistema, de acercamiento o alejamiento aumenta Dhárma a medida que nos acercamos Vishnunabhi y disminuye a medida que nos alejamos de ella.

El ciclo de yugas se lleva a cabo dos veces en cada revolución 24.000 años. A medida que el sol se aleja de Vishnunabhi, las edades pasan en el orden usual: Satya, Treta, Dvāpara, Kali. A medida que el sol se acerca Vishnunabhi, las edades pasan en el orden inverso: Kali, Dvāpara, Treta, Satya. La longitud de los yugas son: Satya Yuga, 4800 años; Treta Yuga, 3600 años; Dwāpara Yuga, 2400 años; y Kali Yuga, de 1200 años. Estos años son humanos, terrestres y no Divinos como se ha interpretado tradicionalmente. Los ciclo de yugas durante la aproximación a Vishnunabhi se llama ciclo 'ascendente'; los ciclos o yugas durante la retirada de Vishnunabhi se llaman ciclo 'descendente'. La más reciente ascendente Kali Yuga comenzó en 499 (500) d.C. Desde 1599 d.C. hemos estado en el

ciclo ascendente de Dvāparayuga, con los consiguientes avances en la cultura, la ciencia y la tecnología y el conocimiento humano evidente. Yukteswar continúa diciendo que los almanaques hindúes, que se corresponden con el modelo Puránico tradicional descrito anteriormente, están en un error. El error se deslizó durante los años oscuros de Kali Yuga cuando los estudiosos malinterpretaron las Escrituras. En cuanto a la visión convencional de que actualmente estamos en KaliYuga, Sri Yukteswar dice rotundamente que no es cierto. Por lo tanto el modelo de Sri Yukteswar difiere del tradicional en los siguientes aspectos: Un ciclo de cuatro yugas tarda 24.000 años humanos en lugar de 4,32 millones humanos.

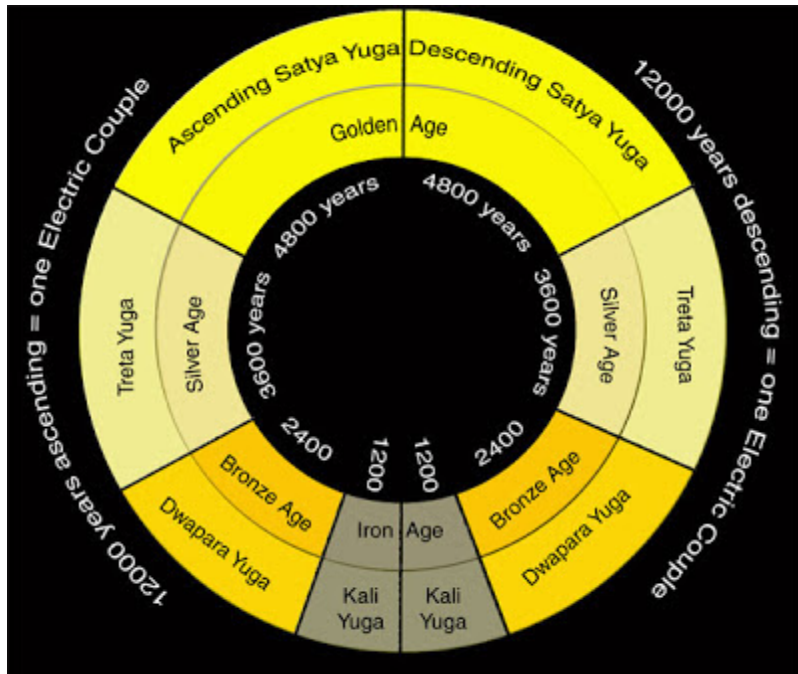
Las tendencias entre ascendente y descendente yugas son siempre las mismas en el mismo orden. Esta alternancia se hace necesaria una vez que postulan que las edades son el resultado de nuestra distancia variable de Vishnunabhi, en lugar de una intervención Divina deliberada al final del KaliYuga.

Los ciclos mayores como kalpas, manvantaras y esperanza de vida de Brahmā no se mencionan.

Paramahansa Yogananda, fue discípulo de Sri Yukteswar y uno de los maestros hindúes más conocidos en Oeste. Él escribió la autobiografía de un Yogui y describe y respalda la teoría de los ciclos mundiales de Yukteswar. Sin embargo, en una nota al pie, Yogananda añade lo siguiente: Las escrituras hindúes sitúan la actual edad del mundo como algo que ocurre dentro de la KaliYuga de un ciclo mucho más universal que el ciclo simple equinoccial 24.000 años que Sri Yukteswar presente en su investigación. El ciclo universal de las escrituras de 4300560000 años de extensión, y las medidas fuera un día de la Creación. Esta vasta cifra se basa en la relación entre la longitud del año solar y un múltiplo de pi (3.1416, la relación entre la circunferencia y el diámetro de un círculo). La duración de la vida de todo un universo, de acuerdo con los antiguos videntes, es 314.159.000.000.000 años solares, o "Una Edad de Brahmā". Las escrituras hindúes declaran que una tierra como la nuestra se disuelve por una de dos razones: los habitantes en su conjunto llegar a ser ya sea totalmente bueno o totalmente malo. Así, la mente del mundo genera un poder que libera los átomos cautivos mantienen unidos como una tierra. Esta declaración parece a primera vista reconciliadora con la teoría de Yukteswar frente con la visión tradicional. En cuanto a la teoría de Yukteswar, en su propia escritura, afirma claramente que los Almanagues hindúes tradicionales están en error y describe como se llegó a ese error. Afirma que la longitud de los yugas, dado en años ordinarios en las Escrituras, fueron malinterpretadas por los estudiosos posteriores y contados en unidades de "años deva" o años de los Dioses, que son mucho más extensos. Este método condujo a los investigadores a creer que los yugas son mucho más largos de lo que realmente son. La teoría de Yukteswar es así una clara y contundente intención de reemplazar, no de complementar, la interpretación tradicional. En cuanto a la "mucho más universal de ciclo" que Yogananda describe, afirma que un Día de la Creación es 4300560000 años. Esto está cerca pero no idéntico al número tradicional, que es 4320000000 años. Del mismo modo, Yogananda da 314.159.000.000.000 años en la vida de Brahmā, mientras que tradicionalmente el número es ligeramente diferente: 311.040.000.000.000 años. Parece probable que Yogananda llegó a estas cifras diferentes porque quería derivarlas de un múltiplo de la relación pi. (3,1416). La manera exacta en que pi entra en el cálculo es, por desgracia, no se explica en su nota.

Yugas o Eras. Yuga (devanagari: युग) en la filosofía hindú es el nombre de un "tiempo" o "era" dentro de un ciclo de cuatro tiempos. Estos son los Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga y finalmente el Kali Yuga. Según cosmología hindú, la vida en el universo es creado y destruido una vez cada 4,1-8200000000 años, que es un día completo (día y noche) de Brahmā. El tiempo de vida de un Brahmā puede ser 311 trillones y 40 millones de años. Los ciclos se repiten como las estaciones del año, creciendo y menguando dentro de un tiempo la formación de un ciclo de creación y destrucción del universo. Como verano, invierno, primavera y otoño, cada yuga implica etapas o cambios graduales que la tierra y la conciencia de a través de la humanidad en su conjunto. Un ciclo completo de cuatro yugas

comprende una alta iluminación del Siglo de Oro de la humanidad y un gran desconocimiento de la Edad de las Tinieblas, en función de la distancia al Sol es el centro de la galaxia. Es necesario insistir y presentar que de acuerdo con las Leyes de Manu, uno de los textos más antiguos conocidos que describen los yugas, la longitud es de 4800 años 3600 años + + + 2400 años 1200 años para un total de 12.000 años por un arco, o 24,000 años para completar el ciclo (precesión de los equinoccios). No se hace mención de un año de los semidioses o cualquier año más grande que el año solar, lo cual es consistente con la descripción en la ciencia sagrada de Sri Yukteswar Giri. Las edades tienen que ver con una disminución o aumento gradual del dhárma, la sabiduría, el conocimiento, la capacidad intelectual, vida, emocional y fuerza física ya explicada en este ciclo védico. Fundamentalmente con un nivel de conciencia desde lo material hasta lo espiritual. Así tenemos:

Satya Yuga: La virtud suprema reina; la altura humana es de 21 codos (un codo mide aproximadamente 50 cm). La vida media de un humano era 100.000 años.

Treta Yuga: Hay tres cuartas partes de la virtud y una del pecado. La altura humana normal era de 14 codos. La media de vida del ser humano 10.000 años.

Dvāparayuga: La mitad es de la virtud y la otra mitad es del pecado, la altura humana normal es 7 codos. La vida humana promedio es de 1000 años, al final del Yuga.

Kali Yuga: Tres tercios son del pecado y una de las virtudes; la altura humana normal es de 3,5 codos. La vida media de los humanos es 100 años. Al final del Kali Yuga este promedio cae a 20 años.

Guna teoría de una Cultura que nos precedió. Desde hace unos 3.894.000 años, se supone que se sucedió una gran civilización en la que la gente era más feliz, más alta, y mucho más tiempo vivían de lo que son hoy. Por el contrario, los científicos creen

actualmente que el homo sapiens evolucionaron de antepasados más primitivos hace cerca de 300.000 a 400.000 años. Se supone que la Humanidad ha conocido primero de las plantas hace unos 12.000 años, y conoció y comió animales poco después. Antes de ese momento, se cree que los humanos fueron cazadores-recolectores y, posiblemente, los carroñeros. El punto de vista científico se basa en la evidencia fósil. El misterio es cómo una civilización avanzada postulada en las disímiles escrituras de las variadas civilizaciones paralelas como la Maya, Griega, Sumeria, Pérsica, China, Hebrea, Cristiana, Hindu etc. Hayan desaparecido y estén sin haber dejar rastro para nosotros encontrar esos niveles de desarrollo teórico y nos someta a esta historia de vivir de especulaciones. **Las catástrofes cíclicas, son** periódicas, se describen en todas las escrituras de cada civilización al igual que en las hindúes; pero nada preciso se conoce. Sabemos que al final de cada Kali Yuga, algún tipo de destrucción se lleva a cabo. El ejemplo más reciente sería un poco bajo hace 4 millones de años. Otros casos se deben encontrar cada 4.320.000 años antes de eso. Al final de cada manvantara, una gran inundación arrasa con más vida en la tierra. La aparición más reciente sería hace 120.534.000 años. Otros casos podrían ocurrir a intervalos de 306.720.000 años. Al final del kalpa, toda la vida en la tierra es destruida. El ejemplo más reciente sería Hace 2267574000 años. Al final de una vida de Brahmā, el universo entero y todos sus cielos son destruidos. El universo actual habría llegado a existir hace más de 150 millones de años; Esto también se habla en las escrituras de las otras civilizaciones paralelas; tales como diluvios y destrucción; pero sin precisión arqueológica. Son civilizaciones carentes de una historia precisa. Hoy siglo XXI d.C. para acá estamos construyendo una historia comprobable, dejando registros para el futuro, con independencia de destrucción alguna.

Conclusión. Si hay evidencia científica para la teoría hindú de los ciclos mundiales. Además, la teoría científica actual no contradice la teoría hindú en muchos aspectos. Tenemos en las Escrituras védicas la teoría del "Día y Noche de Brahmā, la vida de Brahmā", comparable con el "Big Bang y "Big Crunch" de la cosmología científica. Lo mejor es comenzar por reconocer esta verdad, como un reconocimiento de este tipo puede ser la base para las discusiones interesantes de las distintas formas de conocimiento que subyacen las diferencias más específicas. Los griegos y romanos asumieron una contraparte igual a los hindúes como las edades de Oro, Plata, Bronce y Hierro, respectivamente, no olvidemos que la cultura griega se nutre como una copia de la cultura hindú. La explicación que atañe a las "YUGAS", ciclo cósmico, que se describe en las Sagradas Escrituras hindúes nos conduce a deducir claramente que lo afirmado en los Vedas, hoy la Física Moderna lo acepta.

"La duración del universo material es limitada Se manifiesta en ciclos de kalpas Un kalpa es un día de Brahmā, y un día de Brahmā consta de mil ciclos de cuatro yugas o edades: .. Satya, Treta, Dvāpara y Kali. **El ciclo de Satya** o Krita Yuga – 1.728.000 divinos. 4.800 años humanos se caracteriza por la virtud, la sabiduría y la religión, no existiendo prácticamente ninguna ignorancia y vicio; Pero en el ciclo de descenso va disminuyendo esa virtud hasta aparecer el Treta-yuga y allí de introduce, y este yuga dura 1.296.000 años divinos. 3.600 años humanos en el ciclo descendiente hasta aparecer el Dvāparayuga este yuga dura 864.000 años divinos. 2.400 años humanos. En este ciclo descendiente va un mayor descenso de la virtud y la religión, el vicio en aumento, hasta que finalmente llega el Kali-yuga, este yuga dura 432.000 años divinos. 1.200 años humanos; (es según

la teoría tradicional la que ahora hemos estado experimentando; contaría a la Sri Yukteswar que dice que ahora estamos en el Dvāparayuga), en esta yuga una abundancia de contienda, ignorancia, irreligión y vicio, la virtud verdadera es prácticamente inexistente, en sus ciclo de descenso; pero ahora al final de este Kali Yuga, se inicia un procese de ascenso y el ciclo se repite al revés. En el inicio de Kali-yuga es total ignorancia, total vicio pero ve en descenso en el ascenso hacia el Dvāparayuga a tal punto que en la terminación de la yuga el Señor Supremo mismo aparece como el avatar Kalki, vence a los demonios, salva a su devotos y comienza el Dwapara yuga. Entonces el proceso se establece volver de nuevo hacia la Conciencia de Brahman" **Bhagavadgītā 8:17**

Significado"

El Ciclo de descenso y de ascenso se describe así: Se afirma en el Śrīmad-Bhagavatam que en Kali-yuga los jefes de gobierno serán saqueadores y ladrones. Estos ladrones y saqueadores toman el dinero y los bienes de los ciudadanos por la fuerza o connivencia. Por eso se dice en el Śrīmad-Bhagavatam, **rajanyair nirghrñair dasyu-dharmabhih**. Al inicio del Kali-yuga, luego del final del Dwapara yuga, (3102 a.C.) se ven características propias o combinadas con el Dvāparayuga, y se hacen ya visibles características propias de la ignorancia y del vicio. Desde luego, podemos imaginarnos cómo se deteriora civilización humana a finales de Kali-yuga; para luego continuar con la siguiente Kali Yuga de ascenso, el siguiente gráfico muestra estos ciclos. De hecho, ya no va a ser un ser humano cuerdo o capaz de la comprensión de Dios y no nuestra relación con la Divinidad. En otras palabras, los seres humanos perderán su condición humana ni se parecen a los animales. En ese momento, con el fin de reformar la sociedad humana, el Señor Krishna vendrá en la forma de la Kalki Avatar. Su acción será de salvadora, porque en última instancia, el verdadero protector es Visnu o Krishna". Śrīmad-Bhagavatam 5: 12: 7. Luego de la máxima oscuridad o ignorancia al final del Kali Yuga, se inicia el ascenso y van disminuyendo lentamente pero muy lentamente la ignorancia, el vicio, la oscuridad la irreligión hasta que aparece el Dvāparayuga ascendente y todo va lentamente desapareciendo y va apareciendo la luz, la religiosidad, y el amor y la tolerancia hasta que aparece el tercero de cuatro yugas o edades. Este yuga es Treta Yuga. O edad mental y de gran desarrollo integral hasta llegar el Satya Yuga, Donde volvemos a la Conciencia de Brahman. Śrīmad-Bhagavatam

Evolución Espiritual – Ciclo Equinoccial de 24,000 Años

Conciencia de Dios

Ignorancia de Dios

Svami MahaPremananda

Miércoles, 14 de enero de 2004

Satya Yuga o Krita Yuga – 1.728.000 divinos. 4.800 años humanos.

Treta Yuga – 1.296.000 años divinos. 3.600 años humanos.

Dvāpara Yuga – 864.000 años divinos. 2.400 años humanos.

Kali Yuga – 432.000 años divinos. 1.200 años humanos.

Para un ciclo Yuga completo de 24.000 años humanos

YUGAS DESCENDENTES

Satya 11.501 AC-6.701 a.C.

Treta 6.701 DC-3.101 a.C.

Dwapara 3.101 DC -701 a.C.

Kali 01 DC - 499 a.C.

YUGAS ASCENDENTES

Kali 499 d.C.-1699 d.C.

Dwapara 1699 d.C. 4099 d.C.

Treta 4099 d.C. - 7699 d.C.

Satya 7699 DC - 12.499 d.C.

En el Śrīmad Bhagavatam se dice todo lo referente a las síntomas del Kali Yuga, desconozco por qué no habla de los síntomas de las otras eras o ciclos o yugas, tanto descenso como de ascenso. Podría especular pero puede hacer referencia a que Sri Yukteswar si habla en su libro la Ciencia Sagrada de los síntomas de estos Yugas.

El nivel de conciencia del KaliYuga tiene los siguientes **Síntomas**. Esta Escritura **ŚRĪMAD BHAGAVATAM** 12.1.41; es en sí misma un síntoma del Kali-Yuga. Los que la han escrito han perdido la conexión con la Divinidad y todo lo ven bajo la oscuridad del Kali Yuga. Los seres humanos han estado viviendo en el planeta Tierra durante cientos de miles de años antes de que tuviéramos algún registro de la palabra escrita.

En los textos sánscritos el Vishnu Purana y el Linga Purana se menciona lo siguiente:

Los ladrones se convertirán en reyes, y los reyes serán los ladrones.

Los gobernantes confiscarán la propiedad y la usarán mal. Dejarán de proteger a la gente.

Hombres viles que han obtenido una cierta cantidad de conocimiento (sin tener las virtudes necesarias para su uso) será estimado como sabios.

Habrà muchas personas desplazadas, vagando de un país a otro.

Los animales predadores serán más violentos.

Los fetos serán asesinados en los vientres de sus madres.

La gente preferirá elegir ideas falsas.

Nadie será capaz de confiar en alguien más.

La gente será envidiosa.

Habrà muchos niños nacidos cuya esperanza de vida no será superior a 16 años.

Gente sufriendo de hambre y miedo buscará protección en refugios subterráneos.

Las muchachas jóvenes harán comercio con su virginidad.

El Dios de las nubes será inestable en la distribución de las lluvias.

Los comerciantes harán negocios deshonestos.

Habrà muchos mendigos y gente desempleada.

Cada uno hará uso de un lenguaje duro y vulgar.

Los hombres se dedicarán a ganar dinero; los más ricos tendrán el poder.

Los líderes del Estado ya no protegerán a la gente, sino que, mediante impuestos, se apropiarán de toda la riqueza.

El agua escaseará.

Alimento pre-cocinado estará fácilmente disponible.

Cada "gran era" es dividida en cuatro edades diferentes que son:

1. La era de la verdad o era de oro (Satya Yuga) donde predomina la modalidad de la bondad. Júpiter o Akash, la comunicación con la Divinidad es perenne y la pureza son muy predominantes, solo existían sabios. El Dhárma se cumplía al 100%

2. La era de plata (Tetra Yuga) donde predomina la modalidad de bondad y pasión. El Sol es el regente indicando que en este período los reyes y las conquistas eran comunes, Dios solo se manifestaba en casos raros y a personas escogidas.

3. La era de bronce (Dvāparayuga) donde predomina la modalidad de la pasión y la ignorancia. Predomina la Luna, la población humana y las razas comienzan a aumentar.

4. La era de hierro (Kali Yuga) donde predomina la modalidad de la ignorancia. Predomina el planeta Rahu, todo se hace al revés, como el mismo planeta Rahu que es retrógrado. La religión se hace irreligión y la irreligión se hace religión. El Dhárma es cero.

La era actual es "Dvāparayuga ascendente".

El nivel de conciencia de cada uno de los yugas tienen los siguientes Síntomas. **Una justificación.** El Bhagavadgītā, es anterior a la Biblia judeocristiana se creó en el 3102 a.C. y es parte del Mahābhārata, cuyo diálogo describe la guerra de Kurukṣetra, que tuvo

lugar al final del

Dvāparayuga

descendiente,

cuando el mundo

estaba al borde

entrar en el inicio

del KaliYuga

descendiente o era

oscura. Los Ciclos

Vitales de la Tierra

muestran un

cambio como si se

tratara de una

especie de ser vivo

con una edad

predeterminada.

Nosotros somos

parte de esta gran

madre tierra. Nos

alimenta con las

corrientes de

oxígeno, con los

rayos del sol

seleccionados para

no dañarnos y con

el agua de su

atmósfera, entre

otros alimentos.

De la misma

manera que

nosotros pasamos

por la infancia, la

madurez, la vejez,

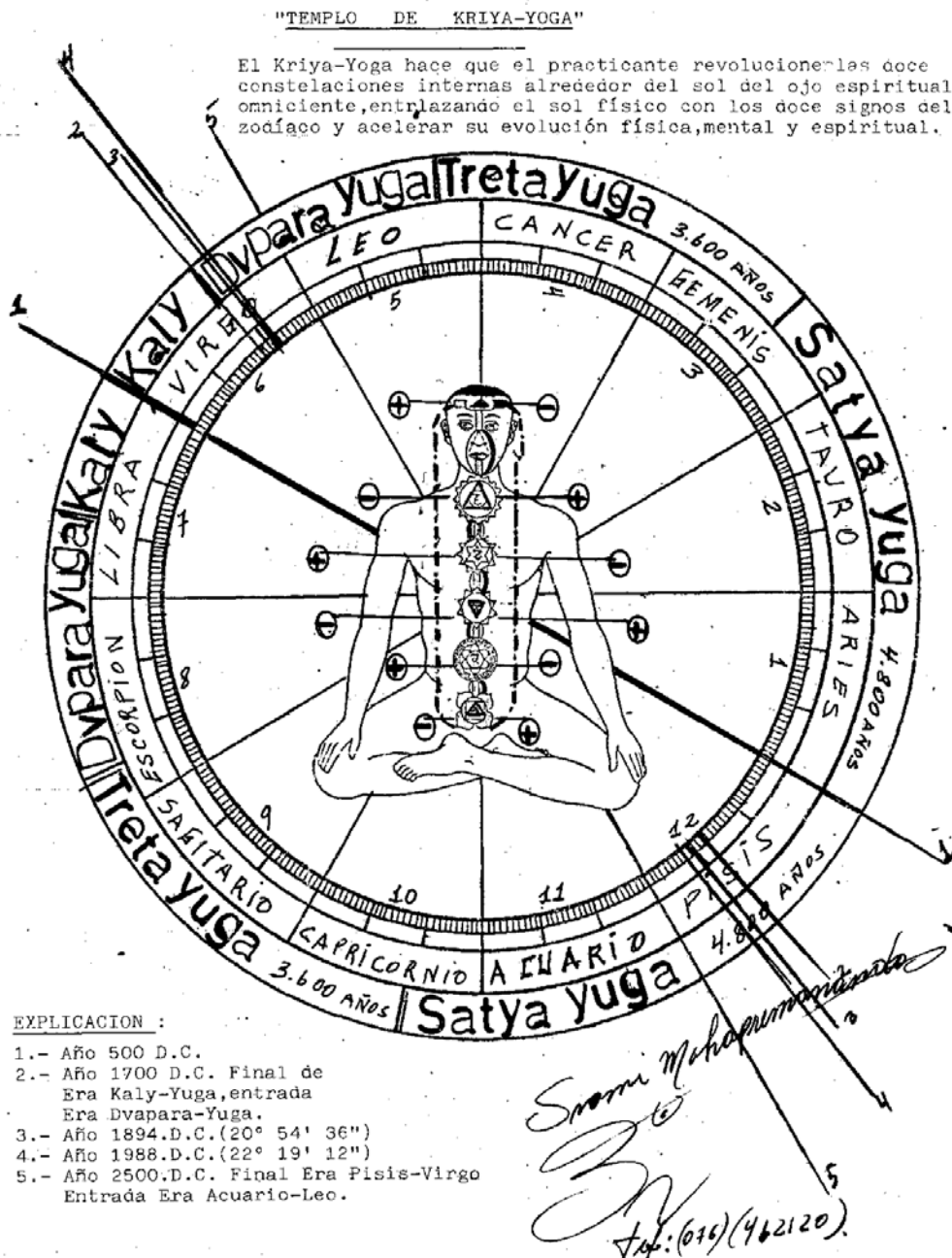
ascenso astral y la

reencarnación; la

madre tierra

también pasa por

ciertos períodos. Cuando la tierra muere a través de la disolución parcial, entonces se reencarna otra vez para dar a los seres humanos una nueva vida, nuevas fuerzas, un nuevo hábitat en el cual desarrollar su karma. Los ciclos de la tierra, como ya se ha explicado, y de acuerdo con los cálculos de mi param gurujī Maestro Swami Sri Yukteswar, estamos en 315 desde que comenzó Dvāparayuga ascendente, la segunda era, que dura 2.400 años

terrestres. Ahora, estamos en un auge de cambios eléctricos, cambios en modelos de energía y la energía atómica, aunque puede parecer aún muy materialista, este materialismo es inferior al de la era de Kaliyuga, poco a poco se ha venido modificando el pensamiento humano, ya no domina un pensamiento único religioso y la religión ha dejado de ser el opio del pueblo. Si piensas en ello y comparas, verás que el ser humano ha dejado de entender superficialmente muchas cuestiones vitales y hoy es capaz de comprender y transformar la materia en energía y viceversa. En esta era, el ser humano está haciendo grandes descubrimientos en el campo de electromagnético, en el campo de las comunicaciones y a medida que avanza Dvāparayuga, el campo de la medicina curativa avanza, las enfermedades son tratadas cada vez más mediante procesos más integrales como los rayos láser, medicina cuántica, quimioterapia, medicina psicosomática, y variedades de medicinas alternativas como la Homeopatía, Ayurveda, Naturista y Alopática, y mucho más. La medicina alternativa es toda su práctica para tener efectos sanadores que se apoyan en las evidencias obtenida mediante el método científico, por lo que su efectividad ya ha sido probada más allá del efecto placebo. La terapia actual consiste en un amplio rango de prácticas («terapias») de asistencia sanitaria, productos y terapias, a través de métodos de diagnóstico alternativos y tratamientos que típicamente no han sido incluidos en la Universidad o facultades de medicina pero algunas ya están incorporadas. Entre algunas terapias que están en pleno proceso de desarrolla para esta era del Dvāparayuga podríamos nombrar dentro de la medicina alternativa las siguientes: la homeopatía, neuropatía, quiropraxia, acupuntura y curación Divina, entre otras. Estas terapias difieren de la quimioterapia en varias formas: terapia celular, enfermedad cardiovascular, córnea, neuropatías, ortopedia, eritropoyetina, medicina regenerativa con terapia celular con células madre y fundamentalmente la reposición de algunos miembros como el corazón, hígado, etc. La energía vibratoria o prana puede ser movilizada por la mente y alcanzar los bloques que componen la materia, y producir cambios somáticos, psicosomáticos y químicos para mejorar la salud, existen varias terapias traídas de la India para tales efectos; Paramahansa Yogananda en sus enseñanzas muestra una metodología para tal fin y movilizar la energía cósmica para la curación física, mental y espiritual para curación individual, grupal, planetaria y cósmica. Después de las guerras que hemos atravesado, podemos ver un gran desarrollo en la ciencia eléctrica y electrónica que es su derivación. La aviación también se ha desarrollará enormemente, siendo uno de los transportes más seguros y solicitados. Gradualmente, carros, trenes, metros son de ayuda primordial. El problema de esta segunda era es que no hay suficiente seguridad, la promiscuidad abunda, ya que la humanidad no ha cambiado hacia una conciencia de solidaridad y de Amor; la ciencia juega un papel o rol donde predomina el deseo de poder sobre los demás. El ser humano, no utiliza la ciencia tan solo para hacer el bien sino también para destruir. Así pues, el desarrollo científico no es aún del todo seguro. Las Guerras Mundiales nos enseñan que la ciencia está siendo utilizada para destruir la humanidad y los conflictos, sólo logran un aprendizaje mínimo frente a la necesidad de usar la ciencia para el bienestar humano. Pero este era está permitirá que un gran porcentaje de la ciencia física, mental y espiritual sea utilizada al menos para lograr un desarrollo lento pero seguro de las fuerzas espirituales, capaces de hacer que valores como la Verdad, la Rectitud, la Paz, el Amor y la No Violencia que son componentes morales que predominen en la conciencia humana y que dejemos de seguir para usar el poder de la ciencia para destruir. La gente aprenderá a raíz de los cambios surgidos en todos los

campos de la vida planetaria a dejar la guerra devastadora como consecuencias del mal uso de la tecnología y conseguir utilizarla como se está haciendo con los aniquiladores del tiempo y del espacio como la Internet y sus redes sociales, una fuente para el desarrollo integral. En la primera Guerra Mundial, luchar era considerado algo caballeroso; pero esa idea ya no existe, son muchos los que no quieren luchar en esta guerra. Cuando haya acabado, habrá tanto temor por la devastación del mundo que si alguien intenta iniciar otra guerra, el resto del mundo se opondrá. El armamento es necesario ahora. Un plan defensivo está bien, pero no traerá la paz definitiva. Mientras haya alguien que utilice la fuerza bruta, siempre habrá alguien que será más brutal. Como dijo Jesús, si usas la espada morirás por la espada. La fuerza bruta sólo desaparecerá cuando la humanidad entienda el verdadero mensaje de Jesucristo, y de Krishna; sólo mediante la fuerza espiritual desaparecerán las guerras. La paz definitiva llegará cuando todas las naciones se pongan de acuerdo para tener un compartir de vivencias de paz y no conferencias de paz, y empiecen a combatir las epidemias que azotan a la humanidad con un solo empeño. Pensad en lo bueno que hubiese sido que todo el dinero que se ha invertido en la guerra se hubiese destinado a combatir la pobreza y el hambre. Pues hasta ahora se ha demostrado que cuando la guerra termine y una nación se rinda seguirá habiendo hambre y pobreza.

El armamento que se ha utilizado se convertirá en chatarra y se habrán desperdiciado inútilmente un capital que serviría para el bienestar humano. Pero hemos de aceptar por el propio desarrollo humano, todavía con grandes rasgos materiales, aunque no lo parezca, estas guerras que se han realizado han tenido un fin, cruel y desastroso, pero se ha logrado el objetivo de alcanzar de un grado libertad mayor en las naciones sojuzgadas, ya no hay un solo imperio dominando las naciones ni un solo pensamiento religioso y único imponiéndose en el planeta; poca libertad pero es el inicio, esto no justifica la guerra pero ha de entenderse que es un proceso lento y de sacrificio pues alcanzar la libertad desde la oscuridad a mayor luz, cuesta mucho y la luz de las edades superiores será superior e indescriptible. Las fuerzas kármicas han trabajado para dar a muchos países y a la propia la India y a otras naciones colonizadas por países extranjeros su propia independencia. Ahora en esta edad del Dvāparayuga, sabiendo que estamos en un proceso de cambio sustancial progresivo, y nunca de salto, pues somos un ser vivo y si el ser humano para aprender a caminar de manera bípeda debe gatear nosotros lo estamos haciendo en todos los campos de la vida humana. Hagamos de “La Espiritualidad” un deber moral, y mantengamos con fuerza la Fuerte en Todas las Naciones de aquello que debe ser lo más amado, más que cualquier otra cosa. Busquemos de unidad esencial con la Conciencia Divina, sea en Kutasthachaitanya, la conciencia de Krishna, la conciencia Crística, o cualquier otro nivel, pues la guerras presentes, sea del nivel que sea es ateísmo, y este es el mayor enemigo, pues desconoce que cada persona es el rostro masculino o femenino de Dios.

¿Qué es lo que previene que una nación pretenda hacerse dueña de otra?

Compartir aquello que tenemos con los que no lo tienen; y el hecho de saber que la Divinidad es nuestro Padre y nuestra Madre, que todos nosotros somos su descendencia. El patriotismo nacional no es suficiente. Si los ideales de la Divinidad y hermandad desaparecen no habrá ninguna razón para vivir. No dejes que nadie te aparte de esa idea. La doctrina de los ciclos cósmicos, planetarios son de un origen Divino, y Brahmā es el creador, y la única tarea que traerá la paz definitiva al mundo es la unidad con la conciencia

de su creación. Ninguna otra ideología podrá hacerlo.

En este Dvāparayuga aparece un valor cívico, "Lealtad Hacia la Propia Patria"; mientras vivas en una nación debes serle leal. Pero no utilices este valor cívico para destruir el valor del Amor que es superior, pues Sri. Krishna dice: "Amor es ayuda mutua, es dar sin pensar en los frutos de la acción". No debemos tolerar elementos subversivos en la nación cuando matamos no sólo al ser humano sino a la naturaleza. Si quieres ser libre practica el siguiente principio: NECESITAMOS VIVIR CON LA NATURALEZA Y NUNCA DE LA NATURALEZA.

Nunca traiciones a tu familia, a tus vecindades o a tus amistades; y nunca traiciones a tu nación. Aquellos que no son fieles a su nación no pueden ser fieles a Dios. Recordad la historia del murciélago. Cuando las aves y las bestias luchaban, el murciélago se situaba de parte de unos u otros según quien estuviese ganando. Después de firmar una tregua, ambos bandos decidieron destruir al murciélago. Debéis recordar que es de máxima importancia ser leal a nuestro país.

LA PATRIA NO ES DONDE SE NACE SINO DONDE SE LUCHA. Hay mucha falta de patriotismo en una nación preocupada por la guerra y por someter al esclavismo a las otras. Sólo es Amor nos dará la Libertad. Estaremos en esta era siempre en una mayor escala de desarrollando. Luego llegará la era del Treta Yuga, la tercera era de 3.600 años de duración. Será la era mental, en la cual mucha gente usará el poder de sus mentes. El poder de la mente estará mucho más evolucionado de lo que está ahora. Habrá muy poca hipocresía, porque la gente es hipócrita solo cuando cree que las demás personas no conocen sus sentimientos. Como resultado de una mayor comprensión entre los seres humanos aprenderemos a vivir en paz con los demás. El poder de la mente será utilizado para curar las enfermedades y como alimento. Luego vendrá el Satyayuga, la tercera edad, la era de la verdad y la iluminación, en la que la mente del hombre será capaz de comprender todos los misterios de la creación y a vivir en comunión con la Divinidad (Dios como Padre y como Madre). Satyayuga durará 4.800 años. Muchas almas hallarán su liberación final en esa era, mucho más que en cualquiera de las otras edades. Pero Satyayuga no será una señal del advenimiento del fin del mundo. El ciclo continuará, descendiendo y ascendiendo a través de las cuatro edades una y otra vez. Intermitentemente se sucederán cataclismos a través de los cuales el mundo morirá y renacerá de nuevo. La tierra fue creada para llevar a las almas a su destino divino. Hasta que todo vuelva a la Unidad. Muchos antropólogos creen que hace 10.000 años la humanidad vivía en una edad de piedra, califican como 'mitos', las civilizaciones de Lemuria, Atlantis, Egipto, México y demás. Pero cuando aceleramos nuestra evolución mediante una vida correcta y una técnica cíclica espiritual como Kriya Yoga, viviremos por delante de nuestro tiempo y podemos hallar la libertad en Dios en tan solo una o dos vidas. El Mundo Acaba para Nosotros Cuando Nuestra Mente se Desapegue de lo material y experimente el fin del mundo cuando ingrese en el samadhi.

El Mundo Acaba Para Nosotros Cuando Estamos Libres de Deseos. En un sentido metafísico, el fin de todos los deseos terrenales significa el fin del mundo. Por tu propia felicidad, debes luchar para librarte de los deseos de este mundo, como dice Sri, Krishna, son los apegos los que nos esclavizan. Si hay algo sin lo cual no puedas vivir aún te queda una terrible lección por aprender. Imagínate que debes abandonar la tierra sin haber completado tus deseos. Son como un lastre para tu alma. Deberás volver a la tierra muchas veces, sufriendo mucho, para curarse de esos deseos. Es mejor decir. 'Dios, yo no pedí

que me crearas. Estoy aquí porque tú me colocaste en este mundo. Lo haré lo mejor que pueda, pero no tengo más deseo que el de hacer tú voluntad. No quiero volver más al mundo para sufrir. No quiero seguir volviendo infinitas veces, unas como un hombre rico, otras como un pobre; unas veces con dolor y tristeza, otras con destellos de alegría. No soy un ser mortal. Soy el alma inmortal.'

No creas que por librarte de tus deseos te vas a quedar petrificado, como una roca. No tener deseo alguno es un maravilloso estado de la conciencia. Disfruto con todas las cosas, pero no deseo nada, así que nunca sufro por no conseguir algo. Haga lo que haga, vaya donde vaya, disfruto de mí mismo. El camino hacia la verdadera felicidad es hacerlo lo mejor que puedas en el papel que la Divinidad te ha dado, sin crear deseos adicionales. Así puedes ser un rey en tu interior, sin importarlo que seas exteriormente. Puedes ser más feliz que un millonario - en realidad, si conocieras Vive sin estar atado. Estés donde estés, lleva contigo la felicidad. Recuerda que estás en este mundo para entretenerte. Cuando vas a ver una película, ya veas un drama o una comedia, cuando termina dices: 'Ha sido una buena película.' Así debes ver la vida. No temas a nada. Si vives con miedo, la salud te abandonará. Álzate sobre la enfermedad y los problemas. Sé fuerte interiormente y ten fe en la Divinidad. Entonces conquistarás todas las limitaciones del mundo; serás un monarca de la paz y la felicidad. Eso es lo que quiero que seáis. El Fin del Mundo Se Percibe A través del Samadhi, en último lugar, el fin del mundo puede percibirse a través del samadhi o éxtasis Divino. Hay dos tipos de samadhi. Cuando al principio intentas sentarte y meditar, tu mente empieza a dispersarse en todas direcciones. Crees que es imposible profundizar más. Pero si sigues sentado y persistes lo suficiente, empezarás a sentir el maravilloso silencio de Dios. Cuando tú mente está recogida, centrada en El, olvidas el mundo y hallas en ese silencio una felicidad mayor que cualquier placer terrenal. Ese estado, en el cual estás absorto en la tranquilidad interior de Dios, sin ser consciente del mundo exterior se llama sabikalpa samadhi. Es una 'disolución parcial del mundo' porque, cuando regresas a la consciencia ordinaria, las ilusiones del mundo te afectarán de alguna manera, a no ser que estés altamente evolucionado y libre de deseos y vínculos terrenales. El segundo y más alto estado de samadhi es cuando te encuentras en el mundo sin estar en él - llevando a cabo tus responsabilidades pero siempre consciente de la Divinidad. Este se llama Nirbikalpa samadhi. Es el fin de todos los deseos y vínculos que te limitan. La ilusión es iniciada y se llega al verdadero fin del mundo. Recordad mi poema 'Samadhi'*, porque ese estado del alma es el objetivo de cada ser humano que vive en esta tierra. Mucha gente teme que si entran en samadhi no retornarán a la conciencia de este mundo. Aún y así no temen caer dormidos por la noche, cuando al identificación con el cuerpo y el mundo se olvida en el subconsciente. Es una tontería pensar así sobre el samadhi. No significa para la conciencia, sino expandirla.

Los eruditos han dado en sus diferentes y contradictorias teorías, fechas para los eventos del Bhagavadgītā, insertado en el Mahābhārata, y van desde 7000 años a.C. hasta 500 años a.C.

De acuerdo con los cálculos de Sri Yukteswar, el fin de la era del Dvāparayuga descendente ocurre aproximadamente en el año 700 a.C., con el advenimiento de la era oscura del Kali Yuga descendente, momento que se inicia como consecuencia la adquisición progresiva de una ignorancia material, mental y espiritual que marca el inicio de un gran período en la cual la humanidad pierde de vista el verdadero conocimiento de la ciencia Yoga como la enseña Vagaban Krishna en el Gita, por lo que se distorsiona mediante

interpretaciones materialistas y hasta se cambian las fechas de los calendarios. Muchos eruditos en el contexto de los ciclos del mundo y de la evolución planetaria, han interpretado, repito, "interpretado", porque las escrituras no dicen tal cosa en su texto ni en su contexto, y se han referido a épocas del pasado distante con la inclusión de civilizaciones con capacidades y conocimientos sorprendentes que no son entendidas por la academia tradicional, pero con un matiz que refleja su nivel de conciencia y la conciencia de quienes le siguen, es tan así, que muchos eruditos antiguos y modernos suponen que son extraterrestres.

En el estudio del Origen de las Yugas, encontramos que cada yuga es una edad con características específicas que imprimen un carácter físico, mental y espiritual en las personas, en el planeta, en el universo, y dan origen a la encarnación de avatares como Krishna en diferentes modalidades.

Estos cálculos, dan una base matemática, que se podría simplificar de la siguiente manera y nos permitiría calcular en qué año del Dvāparayuga ascendente estamos y a qué distancia estaría el equinoccio de primavera de la primera casa de Aries o Estrella fija de Revati: Ejemplo: (Año **X** en el que estamos. Luego restamos 1700) = Año **X** de Dwapara yuga ascendente actual. Ejemplo:

- 1894 – 1700 = 194 D. yuga ascendente. 20° 54' 36" del punto de Aries.
- 1900 – 1700 = 200 D. yuga ascendente. 21° 00' 00" del punto de Aries.
- 2000 – 1700 = 300 D. yuga ascendente. 30° 00' 00" del punto de Aries.
- 2014 – 1700 = 314 D. yuga ascendente. 22° 42' 36" del punto de Aries
- 2500 – 1700 = 800 D. yuga ascendente, momento de entrada en la era de Acuario según los cálculos de Sri Yukteswar. **INICIO DE LA ERA DEL ACUARIO.**

Los dos Kali yugas pasados, descendente y ascendente, del actual ciclo equinoccial de 24.000 años humanos, del cual llevamos 13.515 años hoy el en 2015, constituyen nuestra historia de oscuridad más reciente, impregnada de un fundamentalismo religioso y científico.

El Síguete cuadro nos muestra el equinoccio del año 1894 calculo tomado por Sri Yukteswar para explicar cuándo se da inicio al Dvāparayuga.

El oscurantismo religioso, científico, político, territorial, filosófico, racial, androcéntrico, la medicina, la longevidad, y muchos más problemas sociales, están siendo reducidos. Hoy en Dvāparayuga, no es que estamos a plena luz, pero si hay mayor luz que las dos eras o yugas anteriores, y vamos mejorando en estos temas prenombrados. Para entender mejor el modelo actual, debemos considerar que las características de las diversas edades y su secuencia forman movimientos de energía mental precedidos por un umbral o contacto influyente del yuga anterior y posterior que determina un período de transición entre una yuga y otro que influye en la edad mental predominante y así se determina la conciencia individual del modelo o yuga que está en vigencia. Esto es conocido como Sandhi o confluencia de energías en difusión. Igual como sucede cuando está amaneciendo u anocheciendo, en una predomina la luz o la oscuridad anterior sobre la luz u oscuridad nueva denominada Sandhi o umbral del yuga entrante y saliente.

En tal sentido, estamos comprobando que desde el Dvāparayuga descendente la energía de la mente inicia su decrecimiento mayor, un período desde el 700 a.C.; hasta el 1700 d.C. y llegar hasta entrar en su máximo nivel de oscuridad en el año 500 d.C. del Kali yuga descendente, el mayor alejamiento del punto orbital del ciclo equinoccial vigente. La civilización humana hacia el final del Dvāparayuga, inició su descenso en el uso de la energía mental hacia los extremos materialistas predominantes. Por el contrario, ahora, estamos aplicando un crecimiento y nuestra capacidad de desarrollo mental en este Dvāparayuga ascendente, se refleja con una energía mental en crecimiento para lograr entender la realidad de la energía detrás de la forma mediante, tanto en la ciencia, la física, la física cuántica, y otras ramas científicas. Es decir; antes eran atributos de la materia

ahora son atributos de la mente; la máquina es materia imbuida en energía y ahora en el Dvāparayuga ascendente, es la energía dirigida por la mente. Porque, ahora la energía es considerada como la realidad detrás de formas exteriores, esta es la danza de Shiva o la energía en movimiento; es decir, ahora reconocemos que la misma naturaleza de la energía es cambio, así que podemos contar con un permanente cambio en acción dinámica en el futuro más próximo.

En este Dvāparayuga ascendente nos movemos hacia la destrucción de viejas formas o paradigmas sociales, que se empoderaron de la personalidad humana en la edad de la oscuridad o Kali yuga; es decir, se están desmenuzando los viejos imperios, viejos paradigmas de organización social, religiosa y científica, y

la energía se está descentralizando hacia formas de sociedad más integrada e interdependiente y permite que las naciones aprendan a cooperar más bien que a utilizar tanto la coerción o la competición en sus relaciones. El desafío principal en el Dvāparayuga ascendente, es utilizar la energía sabiamente para nuestro primer uso, la nueva comprensión de la naturaleza, de la materia, del ambiente, de la protección de la vida en todos sus niveles ecológicos, la cual es ahora nuestra máxima Responsabilidad. Sólo tenemos 315 años y unos meses, del Dvāparayuga ascendente hoy en el año 2015; luego de haber culminado los 200 años del sandhi o intercambio del umbral de las dos yugas en la intersección el año 1900 d.C. Ciertamente el cumplimiento del gran alcance está arribando gradualmente y las fuerzas que nos mueven hacia adelante y aquellas que nos bombardean a diario para destruirnos están haciendo **la batalla de Kuruksetra en nuestro interior** para que todos nosotros destruyamos las viejas formas y superemos con nuevos desafíos mentales y nuevos paradigmas espirituales con el aprendizaje de lo que debemos hacer. El flujo del dhárma, palabra sánscrita, traducida a menudo como la "acción correcta" o "deber" y "justicia", indica armonía con la voluntad Divina mediante el estudio

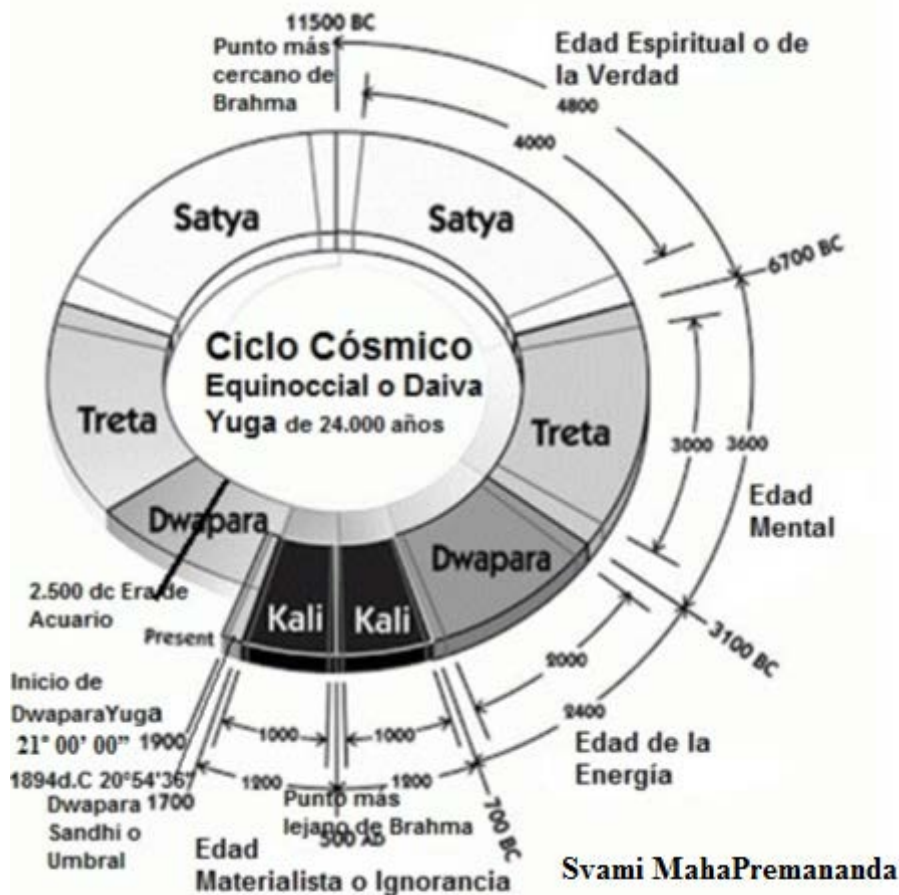

y práctica de la meditación, es decir, adquirir el conocimiento mediante la experiencia directa del Guru a través de la intuición. o Buddhi y menos manas con mente sensorial.

La anterior descripción de una manera especial el reconocer nivel de conciencia del Dvāparayuga; esto nos permite revisar el **"PROCESO Y TEORÍAS DEL TIEMPO CÓSMICO"**. Ya se ha dicho pero debemos volverlo a repetir, el proceso civilizatorio partiendo del hecho existencial del ser humano, está interpretado por diversas corrientes de pensamiento, pero independientemente de la corriente de pensamiento, la aparición de

la primera sociedad no es única, es civilización paralela y diversa a otras, en acción, tiempo y lugar. Es la aplicación natural de las conductas protomoraes para realizar la acción civilizatoria y crear civilización.

LA TEORÍA VÉDICA establece las Yugas: Nacemos, Vivimos y nos Transformamos que vulgarmente se conoce como que Morimos o para volver a nacer siempre inmersos en la gran maquinaria cósmica, siendo ésta siempre repetitiva, cíclica; tanto así, que no somos conscientes de todos los sucesos acaecidos anteriormente. Este ciclo cósmico o era Védica en la que estamos, nos permite referirnos a que: No hay nada nuevo bajo el Sol... y el día comienza. Los antiguos videntes védicos nos dicen teóricamente de

1900 d.C. = 21° 00' 00" = 200 años Dwaparayuga Asc..

2000 d.C. = 30° 00' 00" = 300 años Dwaparayuga Asc.

2014 d.C. = 22° 42' 36" = 314 años Dwaparayuga Asc. S.M.P.

cómo todo lo que vivimos está sujeto a la llamada Rueda del Samsara o a la Rueda de la Existencia desde hace millones de años y/o miles de años y más...

El día y la noche cósmica, se distribuye así:

El manvantara: Es el período de actividad universal, es el Día Cósmico.

El pralaya: es el período de disolución, reposo del universo, sobreviene al fin de un manvantara.

El Mahâ-Pralaya o Pralaya universal o final, es la muerte del Cosmos, la reabsorción del universo, es un proceso conocido hoy como entropía cósmica. En él todas las cosas se

resuelven en su original Elemento único; los mismos Dioses (Brahmā, etc.) mueren y desaparecen durante aquella dilatadísima Noche. Estas Edades tienen dentro de un Manvantara períodos de tiempo Divino y Humano equivalentes en años a los siguientes:

En el hinduismo, un Kalpa equivale a 4.320 millones de años; que es un único día de Brahmā o Manvantara, y está compuesto de un ciclo humano de ascenso y descenso de 12.000 años humanos cada uno que ya explicamos. La ilustración de estos yugas adaptados a lo humano, lo hace mi Param gurují, Sri Yukteswar su libro "La Ciencia Sagrada". Interpretando tenemos: Luego de transcurridos 13.515 años del inicio de un nuevo Ciclo Cósmico, de 24.000 años, hoy, en el año 2015 del Siglo XXI, d.C., estamos en el 315 del Dvaaparayuga ascendente, y constituye uno de los mejores momentos para

comprender el desarrollo histórico de la humanidad. Esto predetermina que de acuerdo a la cronología Védica, las civilizaciones paralelas surgidas en el planeta azul, hace miles años a.C., dio lugar al influjo de la acción de las diferentes fuerzas de conducta protomoral civilizatoria, prenombradas y explicadas y cuya base se fundamenta es la teoría de la "Unidad y Proceso" llamada Sandhi (सन्धि), término Sánscrito que significa, "Unión o confluencia y conexión" de componentes sociales primarios como el lenguaje, el mito, la religión, la cultura y la ciencia, entre otros, para realizar el "Alba de la Civilización humana".

Se debe destacar que en lo pertinente a estos Ciclos Cósmicos, las

Escrituras Hindúes no sólo aplican estos ciclos al macrocosmos o Universo, sino que los ciclos o yugas se aplican al microcosmos y ellas afectan directamente el esquema evolutivo de la conciencia humana, de su existencia; por eso, los ciclos cósmicos se aprovechan en el microcosmos interno, el universo de la Luz de cuerpo astral del ser humano, lo cual gobierna su evolución individual; entre ellos tenemos ciclos cósmicos del microcosmos interno como la digestión, la circulación, la vida individual o personal, la colectiva o familiar y planetaria; pero una muy importante y contralada es la que realizamos mediante el Pranayama, un control voluntario y consciente para regular nuestro yuga evolutivo con la respiración controlada en la kriya yoga, haciendo un cicló cósmico en 30 segundos de respiración controlada o Pranayama de la kriya yoga.

Las Escrituras Hindúes no sólo aplican estos ciclos al macrocosmos o Universo sino que los ciclos o yugas se aplican al microcosmos y ellas afectan directamente el proceso evolutivo de la conciencia humana, de su existencia física, mental y espiritual.

Hagamos un paréntesis y veamos algunas referencias e interpretaciones filosóficas y religiosas y comparemos la teoría cosmológica de la ciencia con estas teorías religiosas.

Existe un gran número de interpretaciones que afirman que la teoría del Big Bang y Big Crunch son completamente especulativas o extra-científicas. Esto no es verdad, ya fue explicado pero se debe insistir en pues la ciencia parte desde lo que ve y no puede más. Igual que la filosofía o la religión, parte desde donde percibe y no puede más. Pero el ser humano dentro del yoga asume la intuición como un desarrollo mental y más allá de lo evidente. Algunas de estas ideas tratan de explicar la causa misma del Big Bang (primera causa), y fueron criticadas por algunos filósofos naturalistas por ser solamente nuevas versiones de la creación. La ciencia no puede hacer más. Realmente la teoría del Big Bang y Big Crunch, brinda una nueva interpretación a los milenarios y antiguos enfoques de la manifestación llamada creación presentada en las Sagradas Escrituras Védicas.

Aclaro, Ninguna de estas teorías tiene inconsistencia, la filosofía o la religión son una interpretación racional del mundo y de la vida sin poder demostrar nada; la ciencia son una interpretación racional del mundo y de la vida tratando de demostrar algo, lo que inicialmente especula, que a veces lo logra con sus limitaciones de espacio-tiempo. La teoría védica es una explicación racional e intuitiva pues es revelada por la Divinidad al ser humano, los videntes Rishi y Richiketas (hombre y mujeres Videntes) la recibieron y muestran una realidad más allá de lo evidente.

El Big Bang y Big Crunch, como teoría cosmológica y científica no se encuentra asociado con ninguna religión. Pero se asocia con la teoría védica de la vida de Brahmā, ya explicado. Mientras algunas interpretaciones fundamentalistas de las religiones entran en conflicto con la historia del universo postulada por la teoría del Big Bang y Big Crunch, son hasta cierto punto aparentemente incompatibles con la propia descripción científica del fenómeno que explican; pero realmente no lo son ya que el Veda es la única Escritura Sagrada que recicla el Universo en todas sus partes, pues todo lo que entra en el agujero negro sale como agujero blanco; pues todo lo que sale de "Ekam" vuelve a "Ekam" según el R̥gvedā. Un eterno Samsāra (sánscrito: संसार) o ciclo de nacimiento, vida, transformación llamada muerte y reencarnación (renacimiento en el budismo) en las tradiciones filosóficas de la India; hinduismo, budismo, jainismo, bön, sijismo y también al parecer, el gnosticismo, la masonería, los Rosacruces y otras religiones y filosóficas antiguas del planeta. Es el "Eterno Retorno" de todo lo que nace, se transforma y vuelve a nacer. Este proceso cíclico termina con el logro del moksha o liberación.

En la Biblia judeo-cristiana aparecen dos versículos que aparentemente se podrían interpretar como referentes al Big Bang y el Big Crunch según el intérprete: «Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas; él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar» (Isaías 40.22). «Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro; y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera» (Isaías 34.4).

La Iglesia católica ha aceptado el Big Bang Big y Crunch como una descripción del origen del Universo. Se ha sugerido que la teoría del Big Bang Big y Crunch es compatible con las vías de santo Tomás de Aquino, en especial con la primera de ellas sobre el movimiento, así como con la quinta.

Estudiantes de la Kabbalah, y otras corrientes esotéricas no antropomórficas, concuerdan con la teoría del Big Bang y Big Crunch, conectándola por ejemplo con la teoría de la "retracción Divina" como es explicado por el judío Moisés Maimónides.

Corrientes musulmanes modernas creen e interpretan que en el Corán existe un paralelo con el Big Bang y Big Crunch en su relato sobre la creación: « ¿No ven los no creyentes que los cielos y la Tierra fueron unidos en una sola unidad de creación, antes de que nosotros los separásemos a la fuerza?

Hemos creado todos los seres vivientes a partir del agua» (capítulo 21, versículo 30). El Corán también parece describir un universo en expansión: «Hemos construido el cielo con poder, y lo estamos expandiendo» (52.47).

El budismo y el Taoísmo, posee una concepción del universo en el cual no hay un evento de creación, pero sí de manifestación. Sin embargo, no parece ser que la teoría del Big Bang y Big Crunch entrara en conflicto con la misma, ya que existen formas de obtener un universo eterno según el paradigma. Cierta número de filósofos Zen se han interesado, en particular, por el concepto del universo oscilante o alternante.

En el hinduismo, fundamentado en los Vedas, muestran las tradiciones como las vishnuistas, conciben una teoría de la creación con ejemplos narrados en el tercer canto del Bhagavatam Purana (principalmente, en los capítulos 10 y 26), donde se describe un estado primordial de expansión mientras el Gran Vishnú observa, transformándose en el estado activo de la suma total de la materia (Prakriti).

Es evidente y lo estamos logrando con las explicaciones precedentes que en la Sagrada Escritura Védica hay una amplia postura y un paralelismo con la teoría cosmológica cuantifica del Big Bang y el Big Crunch. El Día y la Noche de Brahmā no muestra claramente que el Mahasunya o vacío cuántico no tiene nada pero lo tiene todo y que todo nace o se expande y desaparece en miles de años en cada etapa, esto fue dicho hace miles de años, más de 10000 a.C.; y comparando vemos como hecho que una forma no igual pero equivalente al Día y la Noche de Brahmā es equivalente al Big Bang y Big Crunch científico; y hasta se puede especular, (Vale) ¿Será que estos científicos han leído los Vedas?

Todos los científicos desde antes, en y después del siglo XIX d.C., han leído con entusiasmo la ciencia Védica; su astronomía, su matemática, su lenguaje perfecto, su religión eterna y mucho más... porque esta ciencia es la ciencia conocimiento; muy anterior, miles de años antes de cualquier Sagrada Escritura prenombrada, y miles de años antes de la ciencia occidental, y seguramente en su cosmología establecieron grandes unidades de medida de millones de años tal como lo hace el Veda, para explicar la duración de los ciclos del agujero negro y del agujero blanco y hoy dan la respuesta: Volvamos a leer ¿Qué hubo antes del Big Bang o "pre-Big-Bang"?... Seguramente la respuesta es muy sencilla, otro Big Bang u otro Big Crunch. Un Día o una Noche de Brahmā, respectivamente. El vacío cuántico o Mahasunya del Veda.

El primer Ser Humano, Manu, nació directamente de Brahmā (Dios Creador). Era un ser Andrógino (macho-hembra); tuvo dos hijos y tres hijas con su mitad femenina. Lo más sorprendente de todos los relatos de cada calendario de cada civilización paralela es que ninguno explica cuándo empezó el universo. Se habla de cómo, pero NO del cuándo. Las cosas han sido creadas de la nada, Pero Brahmā simplemente lo manifiesta de sí mismo: vacío, materia, energía, o de cualquier otro elemento para darle un nombre, la Divinidad. Brahmā en la manifestación llamada creación, el material del cual está hecho es

utilizado una y otra vez en una serie de ciclos periódicos, como en una gigantesca empresa preocupada por manifestar o crear formas pero no principios. Este es el origen de la concepción hindú con los eternos cuatro ciclos del universo, fases sucesivas o yugas, una eternidad que es manifestada e inmanifestada como un siempre nuevo y renovado ciclo de regeneración y destrucción.

Manu - El primer ser Humano (hombre y mujer) **Brahmā Purana**¹²

*El hombre primitivo, dime si puedes,
¿Cuándo llegaste a la Tierra,
Abrió los ojos, y tomó sus primeros pasos,
¿Qué época fue que, desconocido, sin nombre,
Cuando el sol naciente, Kissed su frente,
Cuando se enciende, y usted nació ..*

Manu

- En sánscrito, *manu* proviene de *manas*: 'mente', y significaría 'pensante, sabio, inteligente, criatura pensante, ser humano, humanidad'

En estos versículos, Kalpana Singh Chitnis bellamente transmite el enigma de que el primer ser humano-seres son. ¿Que de hecho fue el primer ser humano? ¿Cómo apareció? ¿De dónde salió? Lo que dio a luz a él y ella, cuándo nació? Mirando por la ventana, mirando a Versova playa, todavía puedo ver a la gente reflexionando alrededor, incluso a estas horas... Después de todo es Mumbai, la ciudad que nunca duerme. (Bombay) Hay un mar de humanidad donde quiera acudir y a veces se siente como si la ciudad está literalmente

estallando en las costuras! empecé a preguntarme cómo tanta gente llegó a ser y mis pensamientos se dirigieron hacia la leyenda del primer ser humano (hombre-mujer) en este planeta. Escrituras hindúes llaman a este hombre - **Manu** y lo convierten en el equivalente indio del oeste de Adán, el primer hombre-ser creado por Dios. **El Puraanā Brahmā** declara: "Para continuar con la creación, **Brahmā** dio forma a un hombre y una mujer. Era un hombre **Swayambhu Manu** y la Mujer fue nombrada **Shatrupa**. Los seres humanos son descendientes de Manu, que es la razón por la que son conocidos como Manavs." De hecho MANU es la raíz palabra, tanto para el sánscrito '**Manushya**' y en otros idiomas "man" del sánscrito pensar, o manas, mente; "**hombre**" que es una palabra que deriva del origen germánico **Mannus** que se deriva de la misma raíz sánscrita Manu. El primer hombre - Manu. Como se explica en el tercer puesto (**creación por Brahmā**), después de la creación de los **Devas, Asurs, pitras, etc.**, El Señor **Brahmā** estaba completamente agotado y decidió tomar un descanso.

¹² <http://decodehindumythology.blogspot.in/2012/04/manu-first-man.html>

Estaba sentado cavilando sobre la dirección que su trabajo había tomado hasta ahora, cuando de repente, de su cuerpo, surgió una criatura que se parecía mucho a él. Este fue el primer hombre, **Manu Swayambhu**, que nació con el **Kaya** de su padre **Brahmā** (**Ka** -Brahma, **ya** –forma; forma de **Brahmā**). Curiosamente, el mismo incidente se nota en **la Biblia** judeocristiana; "**El hombre fue creado a la imagen de su Hacedor**". Hijo y el Padre - **Adán** y Dios - **Manu** y **Brahmā**. **Entonces con Manu**, aparece el principio femenino en la forma de **Shatrupa**, la contrapartida de Eva bíblica; en la Mitología nórdica se utilizan los términos **Ask y Embla** para **Manu** y **Shatrupa**, mientras que para el Zoroastro se llamó

Mashya y Mashyana. Sin embargo, hay algunas diferencias fundamentales entre los conceptos occidentales e hindúes de la creación del hombre.

- Mientras que en el primero, Dios creó a **Adán** deliberadamente, en el segundo, **Manu** salió, se manifestó por su cuenta desde el cuerpo del Señor **Brahmā**.
- En concepto del Oeste, la mujer fue creada de la costilla del hombre (u) pero en la tradición hindú, surgió se manifestó por su cuenta desde el cuerpo de **Brahmā** por lo tanto, existe una igualdad de sexos.
- Una vez más, a diferencia de los relatos bíblicos e islámicos, no se hace mención de la primera pareja de ser expulsado del Jardín de Edén, y ningún concepto del pecado original.
- Tampoco hay una mención del diablo disfrazado de serpiente que le preguntó a Eva a comer del fruto prohibido que ella pasa a **Adán** y dio como resultado el pecado y la expulsión del Edén.

En su lugar, el Señor **Brahmā** de buena gana, le pide a **Manu** y **Shatrupa** establecer su dominio sobre el planeta Tierra. En este caso, el registro concuerde con la Biblia en la que la historia de los Puranas **Manu / Adam** se hace el Señor de todos los seres de la Tierra.

Manu y Shatrupa establecieron su dominio sobre la Tierra

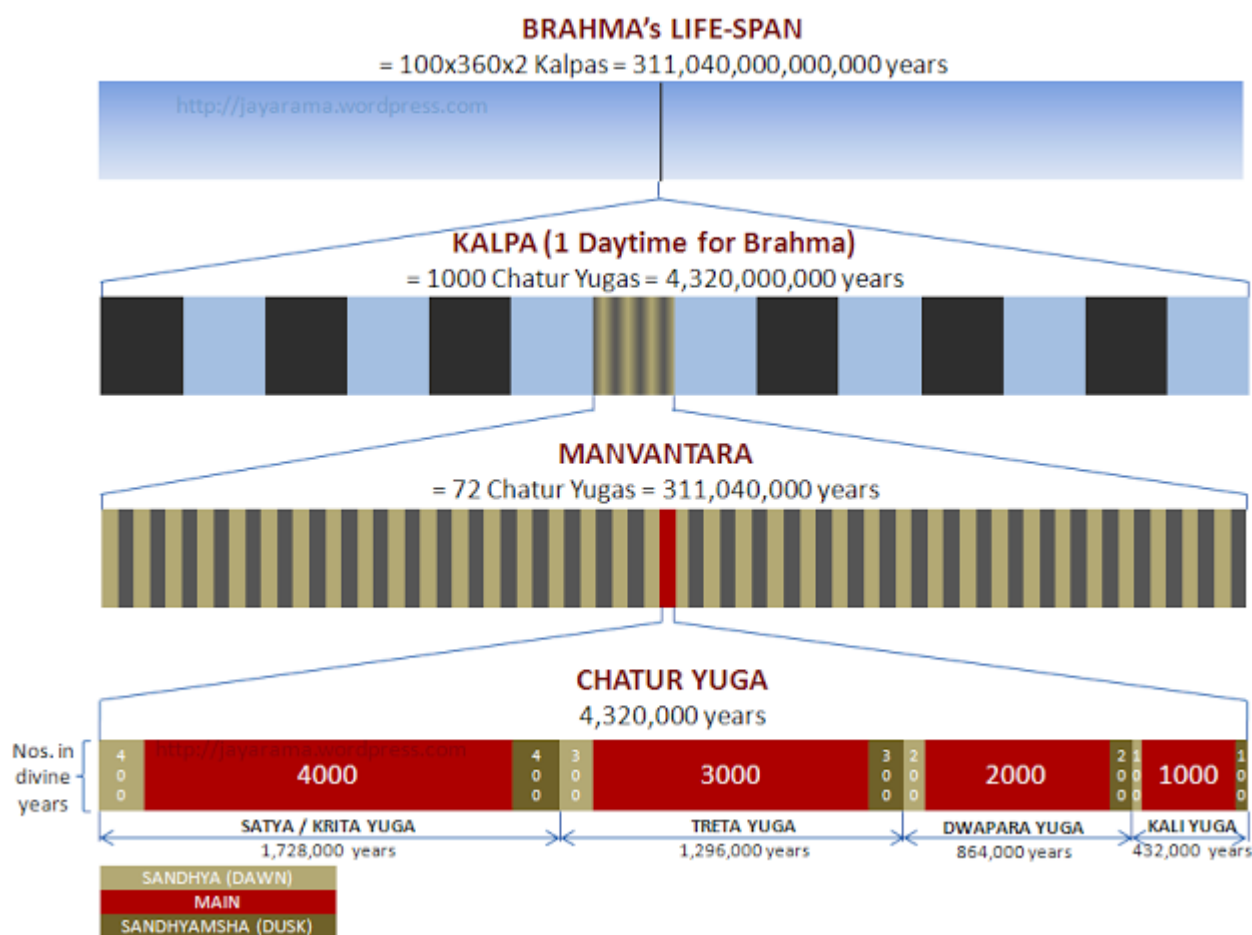

En la teología occidental, la creencia de **Adán y Eva** fueron creados completamente adultos, ha dado lugar a la representación de la primera pareja humana SIN ombligo y está consagrada por la **teoría Omphalos**. La idea es que no se desarrolló en un útero, por lo tanto, no fueron conectados a un cordón umbilical como los otros seres humanos. De

nuevo, esto coincide con la concepción hindú de Manu y Shatrupa emergente en plena madurez del cuerpo de Brahmā, sin padres biológicos. Curiosamente, las escrituras hindúes no se detienen en un Manu, mencionan más de diez Manus diferentes! Para eliminar la confusión, debo mencionar que **Manu no es el nombre de una persona sino un título**, y se refiere a diferentes personas en diferentes espacios de tiempo al igual que Indra!

Entonces, ¿Cuántos Manus hay? Para entender esto, primero tendrá que pasar por el cálculo básico de tiempo para el Señor Brahmā. Como se ha mencionado en varios escrituras, al igual que nuestra propia división de tiempo, cada día de Brahmā (conocido como un **Kalpa**) se divide en **14 Manvantara** (nuestras 12 horas) y cada Manvantara se compone de **72 Chatur Yugas** (60 minutos nuestros).

Más Manifestación llamada Creación¹³ Para continuar con el proceso de la creación, Brahma dio a luz a un hombre y una mujer de su propio cuerpo. El hombre se llamaba Svayambhuva Manu y la mujer fue nombrada Shatarupa. Los seres humanos son descendientes de Manu. Esa es la razón por la que son conocidos como manava. Manu y Shatarupa tuvieron tres hijos llamados Vira, Priyavarata y Uttanapada. El hijo de

¹³ http://www.bharatadesam.com/spiritual/brahma_purana.php

Uttanapada fue el gran Dhruva, Dhruva realiza meditación muy difícil (tapasya) desde hace tres mil años divinos. Brahma estaba tan contento en este que concedió Dhruva un lugar eterno en el cielo, cerca de la constelación que se conoce como Saptarshi o los siete sabios. Se trata de la constelación de la Osa Mejor y Dhruva es la Estrella Polar.

Entre otras explicaciones, **el calendario hindú** tiende a ser complejo, pero es uno que se preserva desde hace miles de años, además se refiere al conjunto de calendarios regionales y religiosos de la India, que se comportan de distintas maneras. Finalmente, la era Shaka fue reconocida oficialmente como punto de base para el calendario Nacional Hindú. Por ello se oficializó que para la medida hindú de los años se empleasen indistintamente dos eras: la denominada Vikrama, que se inicia el 47 a. C. (el cual ya no tiene validez) y la llamada era Shaka, que se inicia el 78 d. C. En cuanto a la medida del tiempo, para una mejor comunicación con el resto del mundo, la India utiliza de manera oficial y administrativa el calendario gregoriano. Pero para todos los efectos religiosos se emplean los diversos calendarios basados en las eras hindúes. Ya que por decreto se publicó en la Gaceta de la India, 1957 y se estableció como el calendario nacional hindú, es un tipo calculado y lunisolar, y la era designada es el Shaka. Pero hay que decir que en diversas regiones de la India, sus tradiciones predominan, pese al decreto oficial, y se usan simultáneamente otros calendarios. Así que, al indicar un año hay, obviamente, que especificar asimismo a qué era nos estamos refiriendo. De acuerdo al calendario gregoriano, la era Shaka se inicia en el año 0 que es el 78 d.C., y el 79 d.C. es el año 1, el 21 de marzo de 2000 comenzó el año 1922 en la era Shaka. Es decir que $1922 + 78 = 2000$ d.C. Los meses se definen como el intervalo necesario para que el sol recorra una aparente longitud de 30° . El día solar de 24 horas se divide en 30 partes llamadas muhūrta, de 48 minutos cada una. Cada muhūrta está dividido en dos ghati de 24 minutos. Cada ghati se subdivide en 30 kâla de 48 segundos cada uno. Un kâla tiene dos palas; un pala tiene 6 prâna; un prâna consta de 10 vipala, de aproximadamente 0,4 segundos. La siguiente subdivisión del tiempo se llama prativipala y su duración sería de 0,000666 segundos. Aparte de estas medidas tradicionales, las formas occidentales de medición del tiempo están también muy vigentes. Los meses lunares se dividen en 30 días, denominados tithi («fecha»). Otra diferenciación importante es la que se hace entre la quincena oscura y la quincena brillante de un mes. Así, la manera habitual de definir una fecha podría ser, por ejemplo, «el quinto día de la quincena brillante del mes de Phalgun».

Por ejemplo: **El Janmastami**, fecha de nacimiento de Sri Krishna, hace más de 4000 años, se celebra según el cálculo del calendario lunar de la India; correspondiente al octavo día de la menguante entre medio agosto y medio septiembre de cada año. Diferentes grupos de astrónomos publican anualmente calendarios en oriente y occidente bien detallados denominados pañchānga en los que se especifican las lunas llenas y otras particularidades acerca de los días y Janmastami.

El calendario propuesto en la teoría de Sri Yukteswar, no se aplica oficialmente en la India pero lo aplican sus discípulos o los que estudian sus enseñanzas tanto en la India como en todo el mundo y hoy tenemos software de Apple, ya referido donde se calcula el año Dvāparayuga donde se determina que estamos para el 2015, en el 315 del Dvāparayuga. Es así que la publicación de un libro como la Ciencia Sagrada, de autoría de Sri Yukteswar dice: 1949 d.C. es 249 Dvāparayuga. Según el hinduismo, el Ser Absoluto se manifiesta en una Creación de duración limitada que se reabsorbe de nuevo de manera

cíclica. De hecho, todo en el universo está sujeto a estos ciclos de tiempo. Es la teoría de los yuga («era»), según la cual existen cuatro épocas que juntas se denominan mahâyuga

••••• AT&T 14:33 100%

Year

Enter year e.g. 1970 or -500

Yuga

DwaparaYuga.com

o «gran era» y que, al repetirse mil veces, equivalen a un día del dios Brahmā (el equivalente aproximado a 4.320.000.000 años de cómputo humano). Este día de Brahmā o kalpa se inicia con la creación, en la que un universo surge del Absoluto y se generan todas las cosas; termina con la fusión en ese mismo Absoluto, disolviéndose todo tras el proceso de evolución. Viene a continuación la noche de Brahmā, de igual duración, tras la cual todo vuelve a repetirse. Es la historia del Ser que se desarrolla en ciclos rotatorios

La Apple ha elaborado un software para el "iPhone" que Ud. Puede descargar gratuitamente en la siguiente página web en www.dwaparayuga.com, una página donde se trata el tema de calendario y otros artículos en el Dwapara Yuga y con este software Ud., puede calcular el año en que está en el momento actual.

La primera de las edades o yuga, de 1.725.000 años de duración se denomina Kṛtayuga o «era de la acción», aunque también recibe los nombres de dharmayuga («era del deber»), Satyayuga («era de la

verdad») y devayuga («era de los dioses»). Es la más perfecta, la Edad de Oro, en la que se respetan todos los preceptos religiosos. Durante este período el dhárma u orden moral del mundo está firme sobre sus cuatro patas, como una vaca sagrada. Es un cien por cien eficaz como elemento estructural omnipresente en el organismo del universo. Los hombres nacen virtuosos y consagran su vida al cumplimiento de sus tareas. Los sacerdotes alcanzan la santidad, los reyes actúan según altos ideales de conducta, los campesinos se dedican felizmente a la agricultura y las clases inferiores viven respetando el orden sagrado de la vida.

La segunda era hindú, Tretayuga («era de los tres fuegos»), es de 1.296.000 años de duración. Durante esta era el universo se halla sustentado únicamente por tres cuartos de virtud. Los miembros de las cuatro castas ya no conocen automáticamente sus deberes, sino que deben aprenderlos, y se comienza a apreciar un proceso degeneración en las costumbres y en la moral. La tercera de las cuatro yuga, de 864.000 años de duración, se denomina Dvāparayuga, («era de la duda») es la era presente o vigente. Durante este tiempo sólo dos de los cuatro pilares del dhárma se mantienen, por lo que la relajación de la moral es mayor que en las dos eras anteriores. Se ha perdido el sentido de jerarquía y comienza a notarse cierto grado de anarquía en la sociedad. Las gentes se vuelven mezquinas y codiciosas y dejan de cumplir sus deberes.

El camino recto sólo puede seguirse con grandes dificultades y la práctica es la Kriya Yoga. Kaliyuga («era del pecado») es la presente era hindú para la concepción tradicional, cuarta de este ciclo de la creación, de 432.000 años de duración. En esta era los elementos bajos y mezquinos triunfan plenamente. Ya dijimos que es el peor momento del universo, en el que la degradación ha llegado al máximo, dependiendo del momento del descendente o ascendente de este yuga. La mayoría de las gentes vive en pecado y dominada por los vicios y la violencia. Abundan las guerras, el hambre y las catástrofes naturales. **Según la tradición, esta era se inició el viernes 18 de febrero del año 3102 a. C., día de luna llena del mes de Mâgha (28 de enero al 26 de febrero).** En cuanto a la medida del tiempo, para una mejor comunicación con el resto del mundo, la India utiliza de manera oficial y administrativa el calendario gregoriano. Pero para todos los efectos religiosos se emplean los diversos calendarios basados en las eras hindúes. Paralelamente, los musulmanes emplean la Hégira para su cómputo de años.

Es de resaltar que sólo calendario Hindú, muestra un cronograma de inicio de la creación cósmica o el día y la disolución cósmica o la noche de Brahmā. **Es de resaltar que el calendario maya, junto con el hebreo y el hindú, muestran un cronograma de inicio y fin de la creación cósmica; pero es mucho más preciso el Hindu que hace referencia al día y la noche de la creación y disolución cósmica de Brahmā. Y algo sorprendente es que los tres muestran una cronología del momento o tiempo de la aparición del mundo, del hombre, de la mujer, de los minerales, vegetales, animales y de la vida. Los otros como veremos son simples cronogramas de las fechas de su preferencia y no muestran ninguna relación con el inicio del universo y del planeta.**

La Duración del Universo.

Existen varias teorías sobre el Universo, según una de ellas, la teoría de la filosofía Shivaíta denomina niyati (determinismo), el desarrollo del mundo, de las galaxias, de las especies o de los individuos, está regulada por ciclos. De acuerdo a la filosofía Hindú, el cosmos es creado y destruido en ciclos de tiempo. Estos ciclos consisten de "MahaYugas", cada una de las cuales consiste de cuatro yugas. Las cuatro yugas son - Satya/Krita yuga, Tretayuga, Dvāparayuga, y Kali yuga - en ese orden, con diferentes miles de años. Conjuntamente, forman un "MahaYugas". Un día de Brahmā (un día Cósmico) consiste de 1000 MahaYugas y lo mismo una noche Cósmica. Según esta presentación teórica, la Satya yuga dura 1.7 millones de años terrestres. La Dvāparayuga dura 0.9 millones de años terrestres y la Kali yuga dura 0.4 millones de años terrestres. Nuestro mundo actual, repito según esta teoría, transita la Kali yuga. Por consiguiente, una MahaYugas es igual a 4.3 millones de años terrestres. 1000 MahaYugas (1 día Cósmico) = 4.3 billones de años terrestres. Todos los seres se manifiestan a partir de un estado de no-manifestación al comienzo de un día Cósmico y se funden dentro del cuerpo sutil del Creador durante la noche Cósmica. Día y Noche de Brahmā, el Dios Creador. Las almas encadenadas renacen incontable número de veces a lo largo de un día Cósmico. Las civilizaciones nacen y mueren según ritmos ineluctables. De allí y se cree que es por eso que no podemos comprender la historia del ser humano más que con relación a la duración de los ciclos que rigen la vida en la tierra. El primer estadio de la creación es el del espacio, el del recipiente en el cual el mundo va a poder desarrollarse y que, en el origen, no tiene ni límites ni dimensiones. El tiempo no existe todavía más que bajo una forma latente que podemos llamar la eternidad ya que no hay medida, no hay duración, no hay antes ni después. Un instante no es en sí más largo o más corto que un siglo si no es con relación a un elemento de consciencia que permite determinar su dirección y medir su duración.

Es la inmanifestación donde sólo Ekam es. Es la energía, por la producción de ondas vibratorias que tienen una dirección y una longitud, la que va a dar lugar a los ritmos cuya percepción va a crear la dimensión del tiempo, la medida del espacio y al mismo tiempo las estructuras de la materia tal como la vimos. El tiempo percibido por el ser humano (varón y varona macho y hembra) corresponde a una duración puramente relativa concerniente a un centro de percepción (el ser vivo) en el mundo particular que es el mundo terrestre. No es un valor absoluto de tiempo. Sin embargo el tiempo humano es la única unidad de medida que podemos medio comprender. Es con relación a él como podemos estimar la duración del universo que no es, desde el punto de vista del principio creador, más que un sueño de un día, o bien la de ciertos mundos atómicos cuya duración no es más que una fracción del tiempo para nosotros infinitesimal. La duración es diferente únicamente en términos relativos ya que no existe un valor de tiempo más que como relación a un sistema de percepción particular.

En las Sagradas Escrituras Indias encontramos:

«El tiempo del principio creador, la duración de un día de Brahmā que ve al mundo aparecer, desarrollarse, replegarse y desaparecer, es llamada un Kalpā. Su noche dura otro Kalpā.» (Lingā Purāṇā, 1.4.6). «Se llama día de Brahmā la duración del mundo material o aparente (Prakriti). Un período igual forma la noche de Brahmā durante la cual el mundo cesa de existir. No se trata en realidad de día y de noche, estos términos son empleados simbólicamente» (Lingā Purana, 1.3., 3-6)

Durante el día de Brahmā las células que componen el universo (las galaxias, los sistemas solares) se forman, se destruyen, se renuevan, lo mismo que las partículas elementales que forman el ser humano se destruyen y se renuevan sin cesar. Los cálculos precisos de los ciclos del tiempo que van desde un guiño (*Kashta*, aproximadamente un quinto de segundo) hasta la duración del universo, se dan en numerosas obras en particular los Purana.

«La vida de Brahmā (o vida del universo) está dividida en mil ciclos llamados Mahā-Yugā, o Gran Año (correspondiendo en el mundo terrestre a los ciclos de precesión de los equinoccios). El Mahā-Yugā durante el cual aparece y desaparece la especie humana está dividido en poco más de 71 ciclos de 14 Manvantarā.» (Lingā Purana, 1.4.7.)

Somos un ciclo: digestión, sueño, vigilia, circulación, respiración, pensamiento, nacimiento, muerte, reencarnación y mucho más. Así es todo el Universo, el planeta y el mineral, vegetal, animal, ser humano, Universo y Dios Creador o Brahmā. (SMP)

Según fue explicado por la teoría de Sri Yukteswar; Antes de la aparición de las especies vivas aparecen primero los seres sutiles que presiden el despliegue de los diversos aspectos de la creación. A las formas de consciencia que presiden la organización de la materia se las llama «Dioses de los elementos» (Vishvādēvā).

A las que presiden la vida de las especies vivas, consideradas como entidades que se desarrollan en el tiempo y de las cuales los seres individuales son las células, son los «Señores de las especies» (Prajâpati). Los seres que presiden el desarrollo del conocimiento, paralelamente al de la vida, y que son los testigos conscientes de la naturaleza secreta del mundo, son llamados los «Videntes» (Rishi). Los Rishi se manifiestan a veces en forma humana.

«Durante lo que se llama Día de Brahmā, todo «lo que evoluciona» (vikriti), incluidos los Dioses de los elementos (Vishvādēvā) (minerales, vegetales y animales) y los que presiden la evolución (el despliegue) de las especies (Prajâpati), así como los seres sutiles o encarnados que presiden el despliegue del conocimiento; los testigos o videntes (Rishi), está presente. Desaparecen durante la noche cósmica y renacen de nuevo al alba del día» (Lingā Purana, 1.4., 1-4)

Los ciclos de los Yuga: Los ciclos, ligados a los períodos astronómicos, determinan la vida de las especies. La duración de una especie humana está incluida en un ciclo llamado Manvantarā (período del reinado de un Manu, el progenitor-legislador del género humano). Cada uno de los Manvantarā está dividido en cuatro edades o Yugas, presentando un declive gradual de los valores espirituales al mismo tiempo que un progreso material.

«La duración relativa de las cuatro edades es respectivamente de 4, 3, 2, 1. Cada edad está precedida de un período de amanecer y seguida de un período de crepúsculo. Estos períodos de transición (amshā) al comienzo y al final de cada Yugā duran una décima parte de la duración del Yugā.» (Lingā Purana, 1.4., 3-6)

Las cuatro edades son llamadas: Krita Yuga, Treta Yuga, Dvāparayuga, y finalmente Kali Yuga. Tienen con una duración respectiva de 24195, 18146, 12097, y 6048,62 años. (Según esta teoría). Si la comparamos con la teoría de Sri Yukteswar veremos la diferencia y entenderemos la variedad de pensamiento unitario existente en la India Antigua.

Los Ciclos o Yugas en la Práctica de la Kriya Yoga:

Cómo acelerar la evolución humana; mediante la práctica de la técnica yóguica del pranayama en sub correspondencia con del ciclo de respiración equivalente a una yuga; la Kriya Yoga es una técnica científica dada por la línea de gurús del linaje de Mahavatar Babaji. Técnica que deber ser recibida como iniciación de un Kriyavan o persona iniciada y que practica la kriya yoga y nunca de un libro, papel o lección impresa.

El propósito de practicar KriyaYoga, es unir la conciencia humana limitada con la ilimitada Conciencia Cósmica de Brahman, Dios Absoluto. La Conciencia Cósmica, Espíritu, Brahmā, todos son uno y el mismo en las diferentes funciones de la ley del Dhárma. Incluso cuando no era la creación, era el Espíritu. Creación tiene principio y final y está sujeta a las categorías de tiempo, espacio, relatividad, dimensión, causa y efecto. Considerando

que el Espíritu está más allá de todas las categorías, sin principio, sin fin, inmutable, sin acondicionar. Todas las condiciones de existencia como entendemos son formas de manifestación del Espíritu, sin embargo no es afectado por ellas.

Por eso, veinticuatro horas de silencio ordinario no producirá tanta ventaja espiritual como una hora de meditación profunda y la técnica de Kriya Yoga, tiene más resultados en la práctica diaria que veinticuatro horas de meditación ordinaria. El Kriya Yoga enseñado por Mahavatar Babaji, en su linaje de discípulos como Lahiri Mahasaya, mi param gurují maestro Sri Yukteswar; mi Gurudeva Paramahansa Yogananda, constituye la mejor de las técnicas de Pranayama. Usted puede estar seguro que cada vez que practica KriyaYoga correctamente su sistema interior cambia Divinamente; y además está expandiendo su capacidad cerebral y receptividad mental.

Llegará a darse cuenta en la técnica de Kriya Yoga los maestros de la India han dado todo lo que necesitas para alcanzar el objetivo supremo de la vida sagrada. La limitación de tiempo de la evolución humana ordinaria es superada con la práctica de Kriya Yoga. El logro de la sabiduría y la autorrealización, que normalmente requiere de 1 millón de años de evolución normal, es posible, a través de la profunda devoción y la práctica correcta de la KriyaYoga, en una sola vida.

ACCELERAR el progreso evolutivo del ser humano, mente, **EVOLUCIÓN** del alma y el alma sigue el ritmo de las revoluciones de la tierra alrededor del sol. (Este proceso natural es retardado si la enfermedad, accidentes, desaliento indebido, ignorancia o sentido de rasuración permitirán invadir el Reino triple de cuerpo, mente y alma. Los seis centros o chakras en el cordón espinal de la columna vertebral (plexos medulares, cervicales, dorsales, lumbares, sacras y cóccigeas) en el ser humano se corresponden a los doce centros astrales o signos del zodiaco, el Ser humano (hombre y mujer) cósmico simbólico El sistema astral del ser humano, con seis (doce polaridades) interiores constelaciones giran alrededor del sol del omnisciente del ojo espiritual, el Kutastha Chaintanya, está interrelacionado con el sol físico y los doce signos zodiacales. Los grandes yoguis de la India descubrieron el medio ambiente terrenal y celestial de este ser humano, y su ciclo respiratorio se corresponde con los ciclos de doce años, empujarlo hacia adelante en su camino natural de la evolución a través del pranayama de la kriya yoga.

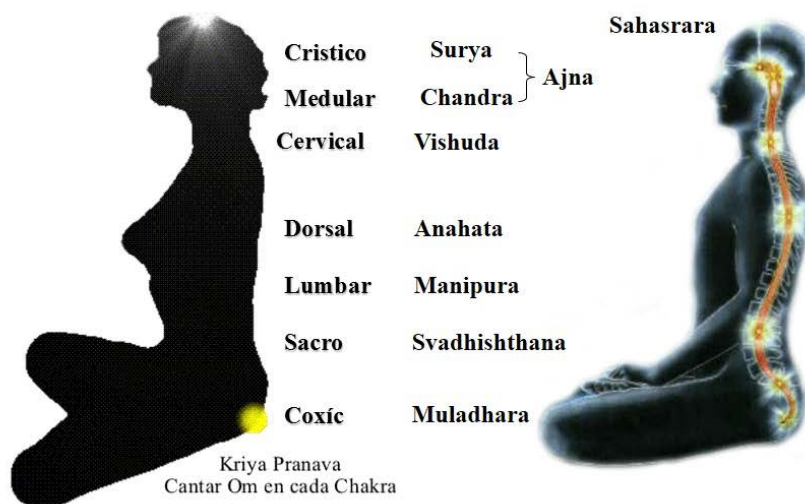
El cerebro de la persona que practica correctamente la KriyaYoga, en una sola vida, puede ser perfeccionado suficientemente, se alcanza la Conciencia Cósmica, adquirimos la condición de ser humano, que de otra manera podrían requerir muchas encarnaciones más horripilantes e irritantes para lograr expresar la Divinidad en el interior de cada persona. Nos hacemos seres humanos. Con la práctica correcta de la KriyaYoga, en una sola vida el Kriyaban puede alcanzar un nivel de supraconciencia y su Nirbikalpa Samādhī.

Pero aunque las influencias externas de los rayos y las vibraciones, alimentos y energía solar, refinar la mente en este período de doce años, el progreso espiritual es muy leve. Calculado según estos ciclos de doce años, años 1 millón serían necesarias para un humano para alcanzar la conciencia cósmica. Los antiguos Rishis, por tanto, se dedicó a encontrar una manera de alcanzar la conciencia cósmica en una sola vida. Ellos descubrieron que para efectuar un cambio acelerado en el cerebro por medio del entrenamiento del cerebro físico y un cambio en las células; de manera natural con el ritmo

respiratoria es un proceso lento, pero que con la práctica del ciclo de la kriya yoga, el efecto sobre el cada persona es de cambios más inmediato. Por lo tanto, se concentraron en el desarrollo de un método para acelerar la evolución del cerebro humano. Encontraron que lo que se logra por influencias externas durante la evolución normal podría ser provocada por los métodos internos de "Pranayama", o el control voluntario de la "Energía o Fuerza Vital", que energizan los centros espinales sensibles y tornarlos a las corrientes receptivas de la Energía Espiritual.

Colección Templo de la Kriya Yoga

Svami Maha Premananda

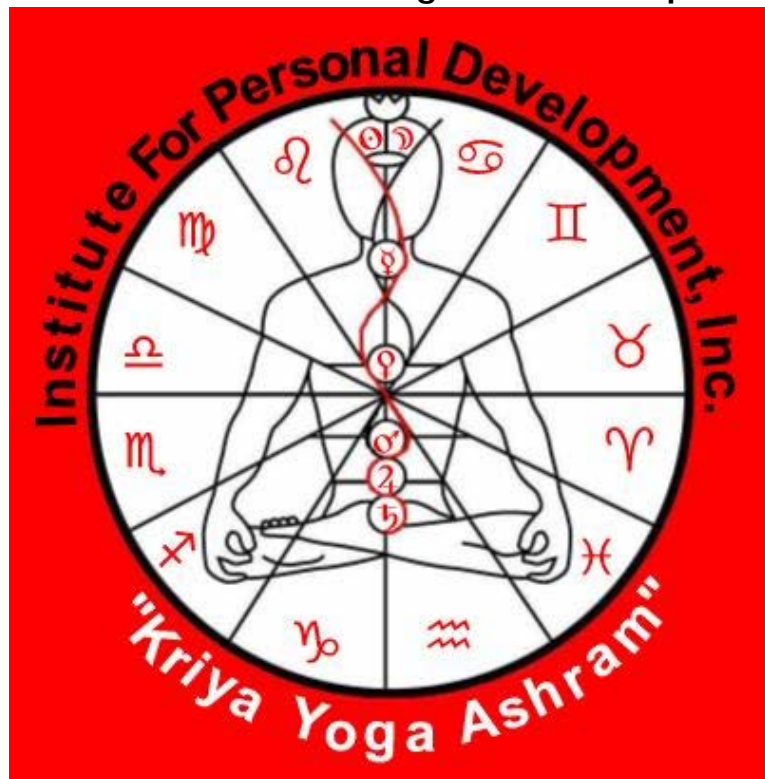
Septiembre 2004

Los Rishis y

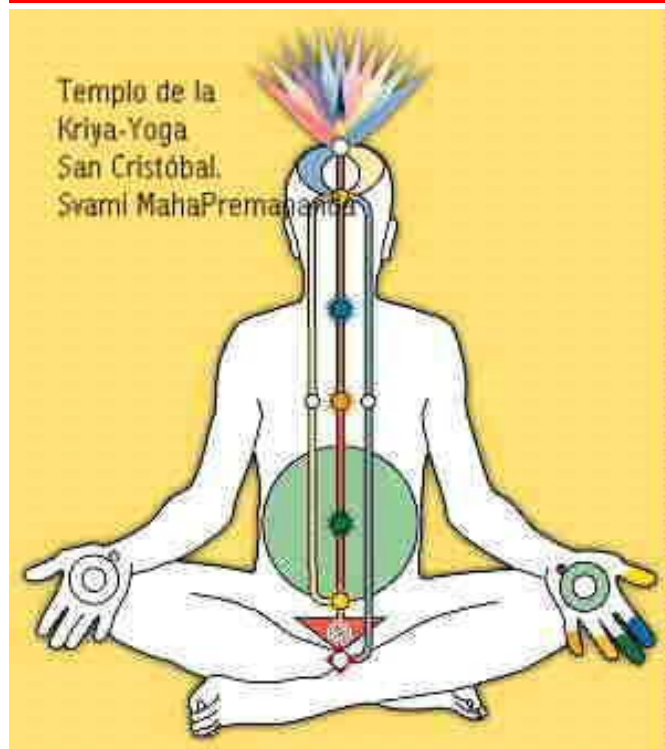
Richiketas desarrollaron una técnica de giro de la fuerza vital (la fuente de energía física en el cuerpo) en una trayectoria elíptica hacia arriba y hacia abajo alrededor de las seis centros de la columna vertebral, así directamente acelerar la evolución de la espina dorsal y centros cerebrales y por ende del cada persona que practica este pranayama. Esta aceleración de la evolución puede ser realizada por la fiel y correcta práctica de la Kriya Yoga, proporcionando que el cuerpo físico, mental y espiritual se mantenga libre de enfermedades y accidentes y la mente libre de incredulidad y el error. Es un proceso de enseñar a hacer; el ser humano (mujer y hombre) puede efectuar cambios en el cerebro y en el cuerpo, normalmente en un año cambia la enfermedad por salud y de menos existencia a más existencia, deja de comer basura y come con cuidado y absorbe de la energía solar con mayor capacidad de asimilación. El paso de la corriente esta alrededor de la columna vertebral corresponde al efecto de 365 días de sol. Para cualquier momento de la vida actual gira en torno a la columna vertebral, la evolución humana se adelanta o acelera un año solar.

Ciclo Cósmico o Daiva Yuga mediante la práctica correcta de la KriyaYoga, en una sola vida,¹⁴ tal como lo explica Sri

Yukteswar en su traducción e interpretación del Bhagavadgītā, con la práctica correcta de la KriyaYoga, en una sola vida el ser humano (mujer y hombre) puede acelerar su evolución en el cada ciclo o yuga, La técnica de Kriya es la manera científica, matemática para cambiar la conciencia del cuerpo material a conciencia cósmica. La práctica correcta de Kriya por catorce veces equivale a doce años de evolución progresiva natural. Al comienzo del Kriyaban o Kriya yogi se le enseña un método especial para identificar la mente con la figura que evoluciona, representada por la luna (la mente), moviéndose en su órbita alrededor del firmamento de la tierra (la espina dorsal) y a través de las doce constelaciones (los seis centros

cerebroespinales que se dividen en 12, ya que cada uno tiene un lado "masculino" y otro "femenino"). Cada una de estas órbitas es conocida como "un Kriya", y tiene el efecto equivalente de un mes de evolución natural. 12-14 movimientos orbitales se llaman un "Jada Shuddhi", y representan el equivalente espiritual a un movimiento similar de los planetas y los satélites, un año de evolución. La realización de un Jada Shuddhi (esto es, 12-14 Kriyas) tendrá el efecto de producir en la mente el estado de Pratyahaara - volver la mente hacia adentro. 12). Continuando este proceso, la realización de 3 veces esto, 36 Kriyas (de hecho se recomiendan 37 por si la primera Kriya no se realiza correctamente) se conoce como un "Nadi Shuddhi" en el que se logra la limpieza de los nadis sutiles del ser Humano (esto será logrado en tres Pratyahaara, es decir, 12-14 Kriyas x 3). Cuatro veces esto, es decir, 144-148 Kriyas

¹⁴ <http://yoganiketan.net/divineyoga/spanish/4.htm>

(12 pratyahaara) igualará al equivalente de evolución que se produce en 12 años, y que se conoce como "un Bhutta Shuddhi", y produce la limpieza equivalente de todo el ser físico. Un Bhutta Shuddhi, la realización de 144-148 Kriyas, producirá la cantidad de asentamiento de la mente equivalente a la Dharana - concentración en un punto. 13) Doce veces esta cantidad (esto es, 144-148 Kriyas por 12 = 1728 Kriyas de una vez) producirá la interiorización mental que generará el estado de meditación sin esfuerzo conocido como Dhyana, en el que la mente morará sin esfuerzo en el Gozo, y que llevará (naturalmente y sin esfuerzo adicional) a la mente hacia la experiencia del Samadhi. 14) Mediante la práctica diligente, el Yogui busca realizar dentro de su propio ser, en el mismo lapso de su vida, el equivalente a 1000 Daiva Yugas; en ese momento el proceso de su evolución estará completado. 15) Igual que sucede con el sol y el sistema solar - con cada arco ascendente y descendente en los que el sol y los planetas son llevados al punto más cercano al Vishnu Nabhi (el Daiva Yuga ascendente) y luego llevados de vuelta al punto más lejano del Vishnu Nabhi (el Daiva Yuga descendente), acercándose más y más al Vishnu Nabhi cada vez (de modo que en cada Daiva Yuga ascendente y descendente están cada vez más cercanos al Vishnu Nabhi hasta que con el tiempo el sistema solar se retira de nuevo a su Fuente) - así sucede en la espina sutil del hombre. Con la realización de cada Daiva Yuga en la espina dorsal, la mente alcanzará un punto fundamental en su cercanía a la cima de la evolución espiritual. Esto significa que con la realización de cada Kriya individual, las Kriyas se vuelven cada vez más poderosas y tiene un efecto mucho mayor. 16) Con el tiempo, la práctica correcta de la KriyaYoga, en una sola vida, estas tendrán el efecto equivalente al movimiento del sol alrededor de las constelaciones, de modo que cada Kriya tendrá el poder de un año de evolución. La mente no será ya equiparada a la luna, como al principio de la práctica de Kriya, sino que ahora tendrá el efecto equivalente de 12 veces eso, es decir, que la mente será como el sol.

¹⁵**El Kriya yogui** dirige mentalmente su energía vital, haciéndola ascender y descender alrededor de los seis centros espinales, (el medular, cervical, dorsal, lumbar, sacral y coccígeo), los cuales se corresponden a los doce signos del Zodíaco, el Ser humano (mujer y hombre) Cósmico simbólico; igual como sucede con el planeta en el ciclo de yugas ya explicado. Con medio minuto que la energía revolucione alrededor del sensitivo cordón de la espina dorsal del hombre, se efectúan grandes y sutiles cambios en su evolución; ese medio minuto de *Kriya* equivale a un año de desarrollo espiritual natural. El sistema astral de un ser humano, con seis (12 por polaridad) constelaciones internas revolucionando alrededor del sol del ojo espiritual omnisciente, está entrelazado con el sol físico y con los doce signos del Zodíaco. Así, todos los hombres y mujeres están afectados por un universo externo y otro interno. Los antiguos **Rishis y Richiketas (hombres y mujeres videntes de los Sagradas Escrituras Védica)** descubrieron que el medio ambiente del ser humano común y corriente, tanto en la tierra como en el cielo, en ciclos de doce años, nos impulsa hacia adelante en su sendero natural. Las escrituras aseguran que el cada practicante necesita un millón de años de vida normal de evolución para perfeccionar lo suficiente su cerebro humano, hasta que éste sea capaz de manifestar la conciencia cósmica.

Mil Kriyas practicadas correctamente, en un lapso de ocho horas y media, le ofrecen al yogui en un día el equivalente de mil años de evolución natural; 365.000 años de evolución en un año. En tres años, un Kriya yogui puede completar, por medio de un auto-esfuerzo

¹⁵ <http://mahapremananda.blogspot.com/p/transformacion-humana.html>

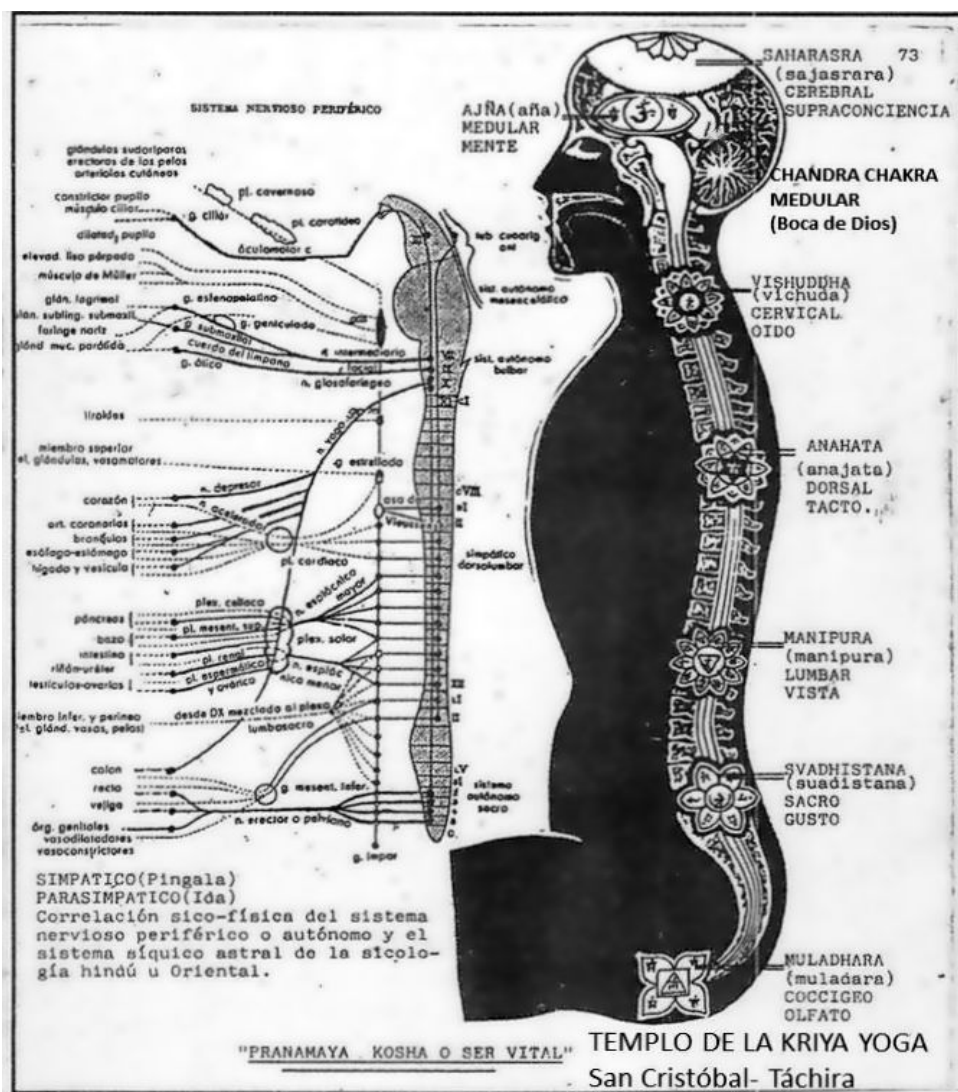
inteligente, los mismos resultados que la naturaleza alcanza al cabo de un millón de años. El principiante en *Kriya Yoga* hace estos ejercicios sólo de 14 a 24 veces, dos veces por día. Algunos yoguis completan su emancipación en 6; 12; 24; 36; 48 años. El yogui que muere antes de obtener la completa realización,

Lleva consigo la impronta del buen karma de su esfuerzo en la práctica anterior de *Kriya* y en su próxima vida se verá impulsado en forma natural hacia su Meta Infinita. El cuerpo de la persona común y corriente es semejante a una lámpara de 50 vatios, imposibilitada

para recibir la descarga de mil millones de vatios que se genera por la práctica intensa del *Kriya*. A través de un gradual y regular aumento en la práctica del *Kriya*, el cuerpo del individuo se

transforma astralmente día por día, hasta que finalmente está capacitado para expresar y manifestar la potencialidad infinita de la energía cósmica, la primera expresión materialmente activa del Espíritu. Así, todos los hombres están afectados por un universo externo y otro interno. Medio minuto de actividad de esta energía a lo largo de la columna vertebral del hombre tiene tal efecto en el progreso de su evolución que dicho medio minuto de *kriya* equivale a un

año de evolución espiritual natural. Atendiendo a un enfoque del Yoga que Paramahansa Yogananda y sus discípulos autorizados se encargó de enseñar al mundo, manifestando con sus propias palabras que el *Kriya Yoga* es un simple método psicofísico que con medio minuto que la energía revolucione alrededor del sensitivo cordón de la espina dorsal del ser humano (hombre y mujer) conscientemente, se efectúan grandes y sutiles cambios en su evolución, ese medio minuto de *Kriya* equivale a UN AÑO de desarrollo espiritual natural... todos los hombres están afectados por un universo externo y uno interno. Mil

Kriyas practicadas en un lapso de ocho horas, le ofrecen al Yogi en un día el equivalente de mil años de evolución natural; 365 000 años de evolución en un año. En tres años un Kriya Yogi puede completar, por medio de un auto esfuerzo inteligente, eficaz y esmerado, los mismos resultados que la naturaleza alcanza al cabo de un millón de años. El sendero abreviado del Kriya Yoga puede, por supuesto, ser seguido únicamente por yoguis avanzados, quienes, con ayuda de un gurú, han preparado cuidadosamente sus cuerpos y

cerebros para resistir el poder generado por las prácticas intensivas. El cuerpo de la persona común y corriente es semejante a una lámpara de 50 vatios, imposibilidad para recibir la descarga de mil millones de vatios que se genera por a práctica intensa del Kriya. A través de un gradual y regular aumento en la práctica del Kriya, el cuerpo del individuo se transforma astralmente día a día, hasta que finalmente está capacitado para expresar y manifestar la potencialidad infinita de la energía cósmica, la primera expresión materialmente activa del Espíritu. El Kriya Yoga no tiene nada en común con los anticientíficos ejercicios respiratorios enseñados por ciertos desorientados entusiastas de estos métodos. Los exagerados esfuerzos por retener el aire en los pulmones, no sólo son antinaturales, sino decididamente inconvenientes. Por el contrario, el Kriya, desde un principio, está acompañado de una sensación de paz, de una apaciguadora tranquilidad y de

Kriya Yoga y el Ciclo de 12 años en el cordón espinal

efectos regenerativos en la espina dorsal. La antigua técnica yoga convierte la respiración en mente. Por medio del desarrollo espiritual, nos capacitamos para comprender el hecho de que la respiración no es sino un concepto mental, un acto de la mente: un sueño.

El kriya yoga es la forma práctica de las doctrinas del yoga, la unión con Dios mediante la devoción activa y la realización correcta de los deberes diarios). Yogananda aprendió el kriya yoga a través de su línea de gurús; Sri Yukteswar, quien fue discípulo de Lahiri Mahasaya, quien a su vez fue discípulo de Mahavatar Babaji. En su Autobiografía de

un yogui, describió el kriya yoga del modo siguiente: El kriya yogui dirige mentalmente su energía para que oscile, ascendiendo y descendiendo, por los chakras (seis centros de la columna vertebral, relacionados con los plexos medular, cervical, dorsal, lumbar, sacra y coccígeo), relacionados también con los doce signos astrológicos del zodiaco, el simbólico «Hombre Cósmico». Medio minuto de actividad de esta energía a lo largo de la columna vertebral del hombre tiene tal efecto en el progreso de su evolución que dicho medio minuto de kriya equivale a un año de evolución espiritual natural.

A continuación la explicación e interpretación de la Sagrada Escritura que el Señor Krisna legó a la humanidad para encontrar su realizar Divina en el planeta tierra.

“Bhagavadgītā de Sri Swami Yukteswar Giri Maharaj”¹⁶.

paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam
 dharmasamsthapanarthaya sambhavami yuge yuge -8-
 paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam
 dharmasamsthapanarthaya sambhavami yuge yuge -8-

***Yo salvo a las personas con dhárma
 Los malvados son la causa de la destrucción de todos
 Y para establecer el dhárma universal [Sanatan]
 Yo vuelvo a nacer era [yuga] tras era -8-***

“Comentario: Para comprender esta sloka, es importante entender primero el significado de la palabra "yuga" y averiguar la razón por la que se usa repetidamente. Por ello, a continuación explico al asunto.

Un significado de yuga es el tiempo dividido en cuatro partes, como - Satya Yuga, Treta Yuga, Dvāparayuga y Kali Yuga. Estas divisiones de las yugas han sido así denominadas por la condición del dhárma en su tiempo; lo que significa que cuando las cuatro partes del dhárma - completo – se manifiestan, la era se llama Satya; cuando sólo tres partes se manifiestan, es Treta; cuando son dos, es Dvāpara y cuando sólo una parte del dhárma se manifiesta, la yuga se llama Kali. En la sloka previa se ha hablado extensamente del hecho de que solo la Eterna Conciencia de Brahman sostiene este enorme sistema solar y este Universo, y la realización de esta Conciencia de Brahman llena de Satchitananda es el único dhárma. Esa Eterna Conciencia se puede percibir en esta creación en tres formas: una forma es el cosmos gobernado por Tama; otra forma es el estado sutil de las moléculas, sostenedoras del mundo físico, gobernado por raja, y la tercera forma es el nivel atómico que es el creador del mundo y la causa de la emergencia y la disolución.

Las condiciones siempre están cambiando en la creación; no hay condición permanente. Cuando la creación se transforma de la Conciencia Eterna a la materia física, para volver progresivamente al camino de la Conciencia, transmuta constantemente todas las formas de la vida, la mente, etc. Cambiando sus estados presentes. Por esta razón, los santos eruditos de las escrituras han dicho que la parte física gobernada por Tama es el destructor y transformados; la parte sutil gobernada por raja es la causa del logro de la creación de la parte física, y así se le ha llamado el creador, y la parte causal gobernada

¹⁶ <http://www.yoganiketan.net/sriyukteshvargita/spanish/chapter4.html>

por sattva han sido llamada el sostenedor/mantenedor. Estas formas de los señores de la creación, la preservación y la destrucción se han llamado en Tantra Brahmā, Vishnu y Maheshvara [respectivamente].

La Conciencia es lo Único que está presente en estos tres; por tanto, estos tres son tan sólo Una Conciencia-Brahman.

Al percibir estas tres partes en la creación donde prevalece la Conciencia, los santos eruditos filosóficos han dicho que la cuarta parte, al estar más allá de nombre, forma, la estructura jerárquica de las tres condiciones y más allá de la creación misma, sigue sin embargo presidiendo todo de forma inseparable y detrás del mundo manifestado. A esto se le ha llamado "la Conciencia de Brahman- Turiya."

Cuando el Jiva que está en algún planeta o satélite percibe solo la primera parte de la conciencia – el mundo físico, a ese período de tiempo en ese planeta o satélite se le llama "Kali Yuga." Cuando, por la evolución de las facultades de la experiencia, el Jiva puede percibir la Segunda parte de la Conciencia – el mundo sutil, que es el creador del mundo físico, a ese período de tiempo se le llama "Dvāparayuga." Cuando la purificación del Jiva permite la percepción de la tercera parte de la Conciencia – la forma causal, que mantiene y sostiene la creación, a ese período de tiempo se le llama "Treta Yuga." Y cuando el Jiva está completamente purificado y despierto en la Verdad, y así percibe la Conciencia de Brahman-Turiya rebotante de Satchitananda, a ese período de tiempo se le llama "Satya Yuga." Los santos eruditos de las escrituras han llamado igual a los mismos estados progresivos en este Universo en miniatura que es el cuerpo físico, es decir: experimentar una parte de la Conciencia Eterna es el estado llamado Kali Yuga [kali yugavastha], experimentar dos partes constituye el estado que se llama Dvāpara Yuga [Dvāparayuga vastha], experimentar tres partes es en lo que consiste el estado llamado Treta Yuga [treta yugavastha], y la realización de las cuatro partes completas de la Conciencia de Brahman-Turiya rebotante de Satchitananda es el estado llamado Satya Yuga [satya yugavastha].

Por estar perpetuamente transformándose de forma en forma, de acuerdo con las leyes físicas, las formas de la material van decayendo. Y por el sudor, la respiración, la orina, etc., los residuos de esa decadencia se expulsan del cuerpo. Se debe comer todos los días para compensar esa erosión. El alimento es asimilado y esparcido por todo el cuerpo por medio de la sangre, llenando el lugar dejado por el proceso de depuración de los residuos que produce esta decadencia, y así se mantiene el cuerpo. De este modo, los viejos fluidos y la sangre en el cuerpo se transforman en nuevos fluidos y nueva sangre. La decadencia diaria del viejo, y el acto de reponerlo con lo Nuevo termina por ser la transformación de todo el músculo y la grasa de una persona en músculo y grasa nueva en el período de un año lunar. De esta forma, en un año solar, todas las venas, arterias y nervios, y por tanto incluso los diez sentidos y los cinco pranas del cuerpo sutil se transforman completamente en nueva creación. Por esta razón, un año de este mundo físico se dice que es un día del plano de los dioses o del cuerpo del mundo sutil. En tres años solares (que son 39 meses lunares, cuando se hace el cálculo con el mes intercalado, el principio y el fin), el espermatozoide, el tuétano de los huesos, etc., y por tanto incluso la mente y el intelecto y todos los elementos sutiles se transforman completamente en creación nueva. A estos tres años algunos les llaman "Khanda yuga." En cuatro de estos Khanda yugas, es decir, en doce años solares – de acuerdo a la fisiología Occidental, en siete años solares – todo el cuerpo natural, incluyendo incluso la conciencia y el cuerpo causal – los tres cuerpos son totalmente cambiados y el ser humano toma una forma natural

completamente nueva. De esta forma, en 12 años, todas las partes del ser humano se transforman, y con la nueva naturaleza, intelecto, mente, prana, sentidos, etc., se crea un nuevo cuerpo y ser humano.

El Jiva se alimenta de muchos tipos de comida, pero no todos son apropiados para el mantenimiento del cuerpo. Debido a hábitos culturales y las costumbres de la compañía que uno tiene, surge en el cuerpo sutil afinidad por ciertas cosas y repulsión hacia otras. De esta forma, el cuerpo sutil mantiene el cuerpo tomando la comida con la que tiene afinidad, e inconscientemente aparta la comida que no le gusta. Así, según sus hábitos y deseos debidos a los samskaras, el cuerpo gradualmente cambia y se transforma en algo totalmente Nuevo en 12 años. Por esta razón, aunque la carne y la leche son Ambos alimentos que nutren excelentemente, ni la persona comedora de carne que se alimenta de leche, ni la persona bebedora de leche que se alimenta de carne pueden mantener de forma adecuada la salud en sus cuerpos respectivos. Según la naturaleza del Jiva y los deseos que se basan en los samskaras, mantiene su cuerpo con alimentos "de alta calidad", es decir, que ayudan a la revelación de la Conciencia, o alimentos "de baja calidad", es decir, que atan al mundo material y mantienen a uno en la ignorancia. Esto significa que cuando los deseos de los sentidos predominan, uno consume alimentos apropiados para ello, y cuando predomina el deseo de la realización de la Conciencia, el Jiva toma alimentos basados en la conciencia y mantiene su cuerpo de esa forma. Así, de acuerdo con la mejora o el declive de los hábitos y los deseos basados en los samskaras del Jiva, en los anteriormente mencionados 12 años, prevalece toda una nueva naturaleza divina o animal en el cuerpo, por la que uno se transforma en la forma de un nuevo Jiva. Por esta razón, los santos eruditos de las escrituras han llamado a estos 12 años un yuga.

Está escrito en Vedānta y explicado en el comentario al sloka 70 del tercer capítulo de este libro que cuando la capacidad de conciencia del Jiva evoluciona, y por la que es capaz de realizar la fuerza vital dentro del cuerpo material y después la mente dentro de ello, que eventualmente evoluciona y llega a poseer la habilidad de operar intelectualmente, asume forma humana. De esta forma, hasta el momento en que se adquiere el cuerpo humano, no hay posibilidad de que el Jiva progrese negativamente, porque sin tener la habilidad de funcionar intelectualmente, no hay deseo que el Jiva quiera satisfacer; por tanto, la Conciencia Se revela de forma consistente, y el Jiva alcanza un estado más evolucionado de existencia según la ley natural. Pero, ¿en qué terrible condición cae el Jiva cuando se hace consciente de la cubierta jnanamaya. La adquisición de libertad en el poder del deseo hace que el Jiva se vea envuelto en indiscreciones habituales, por no hablar de la evolución natural, de vez en cuando, atada a la propia implicación propia por el poder de ese deseo, y el Jiva cae y vuelve a reencarnar en la forma de insectos, etc.. Si el ser humano no usa el intelecto, o si uno no tiene esa facultad, entonces poco a poco, en 12.000 años se manifiesta la cuádruple realización de la Conciencia y el Jiva posee un cuerpo nuevo de dicha completa.

En el Manu Samhita se escribe sobre este asunto de la evolución en el mundo material junto con la creación de maya hasta el momento en que preside tan sólo la Conciencia de Brahman-Kaivalya -

pitryeratrahanimasah pravibhagastupakshayoh
 karmacheshta svahah krishnah shuklah svapnaya sharvari
 daive ratra hani varham pravibhagastayoh punah
 ahastatrodagayanam ratrih syaddakshinayanam
 chatvaryahuh sahasrani varshanantu kritam yugam
 tasya tavacchati sandhya sandhyamshashcha tathavidhah
 itareshu sasandheshu sa sandhyamsheshu cha trishu
 ekapayena vartante sahasrini shatani cha
 yadetat parisamkhyatamadadeva chaturyugam
 etaddvadasahasram devanam yugamuchyate
 daivikanam yuganantu sahasram parisamkhyaya
 Brahmāmekamaharjneyam tavati ratrireva cha

Un mes lunar es un "Aho-Ratra" en el plano del padre, es decir, este cuerpo físico dado por el padre. Dentro de éste, el día es la oscura quincena, lo que significa que este cuerpo físico está despierto y activo, y la quincena brillante es la noche, lo que significa que sólo aquello que es necesario para funcionar lo hace de forma parecida al dormir. Este asunto se puede comprender claramente observando el trabajo de las abejas. No tienen capacidad intelectual; lo hacen todo según la ley natural. Descansan durante la quincena brillante y cuando la luna llena ha pasado, vuelven al trabajo. Y trabajan muchísimo durante la quincena oscura. Una vez ha pasado la luna nueva, vuelven a sus moradas para descansar. Y mantienen tan solo el funcionamiento mínimo de sus vidas – tan sólo comen y cosas similares – durante La quincena brillante.

De este modo, 12 órbitas alrededor del sol, es decir, un año solar, es un Aho-Ratra en el plano de los dioses, que es el cuerpo de la providencia o el cuerpo sutil. Dentro de éste, el solsticio de verano marca el día del cuerpo sutil, es decir, el tiempo de actividad despierta, y el solsticio de invierno marca el estado de sueño y el descanso, cuando solo las funciones mínimas se mantienen.

Kulukabhata, el principal intérprete del Manu Samhita, ha explicado la palabra "Varsha" [año] como "daiva Varsha" [año del cuerpo sutil], pero no es fácil ver la razón de esto. No se menciona "daiva Varsha" en ningún lugar del libro, parece más bien referirse claramente al año físico. Por tanto, explicaré el significado de esta sloka como sería de forma natural comprendida de que 4000 años solares componen una Satya Yuga. Su amanecer, es decir, el período de transición de su comienzo es de 400 años, y su atardecer, el período de transición de su final es de 400 años. Así, 4800 años componen una Satya Yuga. La Treta Yuga y las otras con sus amaneceres y atardeceres se componen del número de años que se calculan sustrayendo progresivamente uno del dígito de las "unidades de millar" y "centenas", respectivamente, como delineado por la Satya Yuga y sus períodos de transición. Esto significa que Treta Yuga dura 3000 años y su amanecer dura 300 años y su atardecer dura también 300 años. Dvāparayuga tiene 2000 años, con un amanecer de 200 años y un atardecer de 200 años de duración. Kali Yuga consiste en 1000 años y

su amanecer dura 100 años y su atardecer 100 años. Así, junto con los períodos de transición, una Treta Yuga completa dura 3600 años; el tiempo de Dvāparayuga es de 2400 años; y la duración de Kali Yuga es de 1200 años. Los anteriormente mencionados 12000 años que componen las cuatro yugas son una yuga de los dioses, es decir, el cuerpo de la providencia o el cuerpo sutil, lo que significa que una parte, dos partes, tres partes y eventualmente las cuatro partes de la Conciencia se van realizando gradualmente y el cuerpo sutil disuelve la mente, el intelecto, etc. Y reside en un estado de dicha. De esta forma, mil maha yugas en el tiempo del cuerpo sutil, lo que son 12000000 años – por elevación progresiva, incluso el cuerpo causal y maya se disuelven y sólo la forma de Kaivalya, o la Forma Pura de la Conciencia de Brahman, existe. Estos 12000000 años de tiempo de evolución juntos son lo que se llama un "día de Brahmā" Habiendo alcanzado el estado de Kaivalya y al mismo tiempo estar desprovisto de Maya, se da de forma natural el estado de descanso completo, y puesto que no se realiza ninguna acción para mantener el Ser, gradualmente maya se manifiesta, y en 12000000 años de nuevo la existencia material se hace predominante. Por esta razón, estos 12000000 años juntos se llaman una **"noche de Brahmā."** A esto se le llama un "Aho-Ratra" de Brahmā, o total disolución y creación.

Pero, ¿qué desgracia para el ser humano y qué juego el de Dios! Sin la ayuda de este conocimiento, no hay posibilidad de ver la cubierta **Anandamaya**, y este conocimiento es en sí mismo el paso a la dicha [ananda]. De modo que, ¿es que las cosas son de tal forma que el humano dentro del Jiva no tiene ningún valor y la capacidad de operar intelectualmente es tan sólo una irónica burla?

Nunca podría ser así, puesto que el Jiva adquiere este cuerpo humano dotado de este elevado conocimiento tras haber viajado ocho millones cuatrocientos mil yonis. Es tan sólo por el mal uso de este elevado conocimiento con deseos egoístas que el Jiva se ve atrapado como un gusano de seda que sin cesar teje su propio sufrimiento. Si uno sabe cómo usar de forma adecuada este conocimiento, entonces se puede ir más allá de esta horrible vais nabí chakra maya, es decir, se puede ir más allá incluso de las leyes de la propia naturaleza de uno mismo. El progreso mencionado anteriormente, que dura 12000 años – la total cuádruple realización de la Conciencia, la revelación de la Anandamaya kosha y Kaivalya o Divinidad Completa que Abarca el Universo, **puede alcanzarse en poco tiempo por medio de Sadhana.** Esto se **ha explicado de forma extensa en el sloka 70 del tercer capítulo de este libro.**

Ahora se explicará el significado de la doble mención de la palabra "yuga". Una mención de "yuga" es para explicar en qué momento o en qué tipo de condición esta Conciencia de Brahman se manifiesta totalmente. La razón de la otra mención de "yuga" es para explicar qué tipo de trabajo le lleva a uno al Surgimiento de esa Conciencia. Con respecto a la primera – referente a la condición en la que la Conciencia se manifiesta – se ha hablado ya todo lo posible. Por el momento, el segundo significado, es decir – qué tipo de método puede usar el Jiva por el que pueda ir más allá de la vaishnavi chakra maya y así alcanzar el estado Total de Brahman que manifiesta la Conciencia en poco tiempo, se explica a continuación. Además de la definición antes mencionada de "yuga," hay otro significado. Según éste, "yuga" se refiere a "Yugma," que significa par (yugmantu yugalam yugam ityamarah). Ahora bien, hay que ver el **significado de "yugakriya"** como "yugmakriya" o kriya pareado. A esto es a lo que los vaishnavas que ven al Supremo Vishnu han llamado la práctica de **"yugal [pareado] mantra."**

"Mana trayate ity mantra" – aquello por lo que la mente es liberada de maya es llamado "mantra." De este tema se ha escrito en la introducción de este libro. De este tipo de significado de la palabra "mantra" se habla también en Tantra –

Brahmādi krimi paryantam praninam pranavartanam
nishvasashvasarupena mantrohayam vartate priye

A la pregunta de la Divina Diosa, el Señor Shiva dice, "¡Amada! La inspiración y la expiración, que juntas mantienen la vida de todas las cosas vivientes de Brahman, incluso la de un gusano, son lo que se llama 'mantra'."

Ahora se comprende claramente que este par de inspiración y expiración es el "yugal [pareado] mantra." Nadie puede vivir en este mundo tan solo inspirando ni tan solo expirando. Este Universo se manifiesta por este yugal mantra. Su ausencia hace que el mundo-Brahmanda desaparezca. Por tanto, la forma de disolver este mundo-Brahmanda en la mente, y más aún, de fundir la mente y el intelecto en el Ser, es decir, en Ātman, es el despertar por medio de la práctica de este yugal mantra en la forma de inspiración y expiración. De este asunto se habla en todos los libros de los vaishnavas. Es por la necesidad de estar conscientes de este mantra que el Jiva una y otra vez viaja de nacimiento en nacimiento en un cuerpo tras otro, dejando atrás las condiciones de la ignorancia y cumpliendo con la fuerza total de los samskaras adquiridos (fuerza resultante), y eventualmente se hace consciente del mantra. Despertando este mantra de mantra de cierta forma, practicando según las instrucciones de Sadguru, y estableciéndose en la quietud, el Universo entero, incluyendo la mente y el intelecto, se disuelve y el estado de Conciencia Pura y Completa es realizado. Los santos eruditos de las escrituras yóguicas le llaman a esta práctica el "kriya de pranayam." También está escrito en los Patañjali Yoga Sutras que – la cesación del movimiento de este yugal mantra de inspiración y expiración, que es la cesación de la agitación, es lo que se llama "pranayam." -shvasaprashvasayorgati vicchedah pranayamah -- Sadhanapada – n°. 49.

De esta forma, terminando con la agitación del mantra y estableciéndose en pranayam todos los mecanismos del cuerpo se unen a la Conciencia, y cuando eso pasa, el Jiva puede dejar el funcionamiento del cuerpo a los miembros y órganos del mismo, y el Jiva existe como el Ser, separado del cuerpo. Este tipo de existencia es lo que se llama es estado de "Jivanmukta" [liberando teniendo un cuerpo].

Enseñando a su discípulo el Rey Janaka sobre el tema de esta liberación, Maharshi Ashtavakra dijo lo mismo -

na prithvi na jalam nagni na vayu dourna va bhavan
esham shakshinamatmanam chidrupam viddhi muktaye
yadi deham prithakakritya chiti vishramya tishthami
adhunaiva sukhi shanta bandhomukta bhavishyashi -- Ashtavakra Samhita - 1 pra/
3/4

"No estás hecho de tierra, ni agua, ni fuego, ni aire, ni éter – de ninguna sustancia elemental. Si deseas la liberación, entonces has de hacerte consciente del Testigo de todos esos elementos, el Uno en cuya visión se da todo el trabajo y la aparición y desaparición de esos elementos, esa Conciencia - Ātman – el Ser. Si puedes conocer al Ser de este modo y, manteniéndote desapegado a estos cinco elementos de los fenómenos físicos, si

puedes residir de forma separada del cuerpo en el Ātman como Conciencia, es decir, hacer que el ser descanse en el Ser, entonces, lleno de Tranquilidad y Suprema Satisfacción, inmediatamente serás liberado de las ataduras de Samsara."

Ahora hablaré sobre la práctica de yugal mantra, la [tecnología de] kriya de pranayam y cómo, de esa forma, es posible ir más allá de la vaishnavi chakra maya, lo que significa – cómo hacer el trabajo que en un breve espacio de tiempo produce la actualización de la cuádruple Conciencia completa que de otra forma se lograría tras el período de 12000 años, y también – cómo realizar Kaivalya, o el estado de Conciencia que de forma usual se tarda 12000000 años en alcanzar. Por el poder especial de 12 lugares de la órbita alrededor del sol, a esos lugares y estrellas que les corresponden les han llamado los 12 signos del zodiaco los eruditos de la astrología, y les atribuyeron a estos signos las cualidades de ciertas criaturas de la tierra y otro tipo de cosas y les llamaron el signo del Carnero [Aries], el signo del toro [Tauro] etc. En ese ciclo del zodiaco, la luna, empezando el primer día de la quincena brillante, viaja a través de los signos del zodiaco has la luna llena, cuando la luna está en el punto más lejano del sol. Y empezando el primer día de la quincena oscura, va a través de los otros seis signos hasta la luna nueva, cuando el sol está en el punto más cercano al sol. Este movimiento de alejamiento hasta el punto más lejano, y de acercamiento hasta el punto más cercano al sol, habiendo recorrido los 12 signos del zodiaco, es un mes lunar. Así, el movimiento de los 12 signos del zodiaco con el sol, empezando con uno y regresando al mismo, constituye un año solar. En un año solar, parte del duodécimo mes lunar falta todavía por producirse, por lo que en tres años, nace un mes lunar extra. A esto los eruditos de las efemérides lo llaman el mes intercalado. Así, 37 meses lunares componen tres años solares. Está escrito en los tratados astrológicos que si el sol es auspicioso en el momento del nacimiento, lo que significa que si el ser humano que nace en un cuerpo porta lo bueno de los materiales solares, entonces ese ser tendrá gran nobleza y sabiduría. Si el sol no es auspicioso, lo que significa que el ser humano que nace en el cuerpo porta lo malo de los materiales solares, entonces ese ser será tremendamente egoísta y no tendrá un comportamiento responsable. De este modo, observando la relación de las partes buenas de los materiales solares con el conocimiento, o la conciencia, y viendo que los mismos resultados exactos y la misma conexión exacta son ciertos referentes a yogakriya y al surgimiento del sol dentro del cuerpo por efecto suyo para la realización del Conocimiento, o la Conciencia, junto con mucha otra evidencia, los santos eruditos yóguicos han declarado que el sol que surge por Kriya dentro del Universo en miniatura del cuerpo es parte del sol del cosmos y le han llamado la conciencia humana. De la misma forma, si la luna es auspiciosa en el momento del nacimiento, lo que significa que si el ser humano que nace en el cuerpo porta lo bueno de los materiales lunares, entonces ese ser tiene una naturaleza calmada y firme, y él o ella tiene una mente feliz, agradable a la gente, y pasa siempre su vida en compañía de buenas personas. Si la luna no es auspiciosa en el momento del nacimiento, entonces esa persona es de una naturaleza agitada y siempre está insatisfecha, produce molestia en la gente, y pasa siempre la vida en compañía de mañas personas. Así, observando la relación de lo bueno de los materiales lunares con el estado de la mente y su representación exacta en la relación de la luna del cuerpo, que surge en yogakriya, con el estado de la mente – es decir, la agitación de la luna es la agitación de la mente, y la quietud de la luna es la quietud de la mente y muchas otras evidencias – los santos eruditos yóguicos han declarado que esta luna en el Brahmanda en miniatura de este cuerpo revelada por medio

de yogakriya es parte de la luna externa del cosmos y a este le han llamado la mente humana. Observando el sushumna como el camino de la conciencia, y seis localizaciones especiales de poder dentro del sushumna que manifiestan la radiación de la conciencia alrededor de esos puntos como pétalos de loto – desde los que la conciencia se expande y preside como distintos dioses en los sesenta mil nadis que llevan a cabo todas las tareas del cuerpo – los santos eruditos yóguicos han denominado a esos lugares especiales en el sushumna por su semejanza, como el de cuatro pétalos, el de seis pétalos, el de diez pétalos, el de doce pétalos, el de dieciséis pétalos y el de dos pétalos; y han comprendido que el sushumna es el camino de la órbita de la conciencia del sol del Jiva y los lotos son los puntos del zodiaco.

El Supremo Yogi, el Señor Shiva, y otros grandes seres han enseñado que, de acuerdo a las instrucciones de Sadguru, uniendo la mente sáttvica de cualidad lunar a la totalidad de rajoguna que se manifiesta en el [aires de prana] y moviendo esta forma unida dentro del sushumna, viajando por los seis lotos desde el de dos pétalos hasta el Muladhar, el lugar más lejano del Sol – la Conciencia del Jiva revelada en el Sahasrara – y de nuevo viajando a través de los seis lotos desde el Muladhar al loto de dos pétalos – el lugar más cercano al Sol revelado como Conciencia – se logra realizar un mes de trabajo [evolución]. Esto significa que en este corto espacio de tiempo toda la sangre y la carne del cuerpo se purifica de coagulación material; así, las adicciones que están relacionadas con éstas también se purifican y el cuerpo empieza a estar preparado para la Santa sustancia de la Conciencia. Así, lanzando el prana unido a la mente hasta el Muladhara y de nuevo trayéndolo de allí es un "kriya de pranayam" en las escrituras yóguicas. De esta forma los samskaras son eliminados de la conciencia y se mantiene la felicidad. También se dice en los Patañjali Yoga Sutras que el gozar en momentos de placer para el Jiva, sentir compasión en momentos de dolor, sentir satisfacción al hacer un buen trabajo, esto trae alegría a la mente. Pero todo esto es externo y sólo dura un breve tiempo, y la mente, enseguida, siendo esclava de los samskaras previos, vuelve a la infelicidad. Por tanto, para que la felicidad sea duradera, uno de animar su ser interior con la Kriya que purifica los samskaras. Por medio del Kriya de lanzar, es decir, mover el prana vayu hacia abajo y de nuevo traerlo arriba, el yugal mantra, se eliminan los samskaras y la felicidad permanece mucho tiempo -

Maitrakarunamuditopekshanam sukhaduhkha punyapunyavishayanam
 Bhavanashchittaprasadanam – n°. 33
 Pracchardanavidharanyabhyam va pranasya – n°. 34 -- Samadhipada

Al practicar yugal mantra, o el kriya de pranayam de una vez, incluyendo su amanecer y su atardecer, 12 veces, lo que implica 14 veces, se logra el trabajo de un año solar. Esto significa que la coagulación material en las arterias, venas y nervios, y por tanto también la coagulación material del cuerpo de la providencia o el cuerpo sutil e incluso sus diez sentidos y cinco pranas, se limpian. Y así, se purifican también sus adicciones y el cuerpo se prepara para recibir la sustancia de la Santa Conciencia. Esto se llama "jada shuddhi." Con su amanecer y su atardecer, al hacer Kriya 37 veces, lo que implica 39 veces [de una vez] se logra el trabajo de tres años solares, es trabajo de un "khanda yuga." De esta forma, la coagulación material en el esperma, el tuétano, en todos los elementos físicos y por tanto la coagulación en la mente y el intelecto, se purifican también, y el cuerpo se

prepara más para la realización de la sustancia de la santa Conciencia. Esto se llama "khanda shuddhi" o "nadi shuddhi." Y al hacer este Kriya, con su amanecer y su atardecer, 148 veces, lo que implica 150 veces, se logra el trabajo de 12 años solares. Esto significa que incluso la coagulación material de la naturaleza de la conciencia, o el cuerpo causal, se limpia. Así, purificado de todas las adicciones, el cuerpo empieza a realizar la anhelada y elevada sustancia de la Santa Conciencia. A esto se le llama "bhuta shuddhi" en todas las escrituras Tántricas. De esta forma, el trabajo de los veinticuatro elementos se cumple y se hace posible morar en la dicha aún estando en este cuerpo de los elementos. Hacer bhuta shuddhi tan sólo una vez de esta forma trae completa felicidad a la mente y esa felicidad permanece mucho tiempo. Si no hay cambios en el curso normal de las cosas, durante un tiempo no hay infelicidad que pueda entrar en la mente.

Los científicos han descubierto que si las ondas eléctricas viajan por todos los lados de un objeto, ese objeto queda imbuido con las cualidades de atracción y repulsión y se transforma en un imán, y que las ondas eléctricas no entran en el objeto, sino que se quedan flotando sobre él. Este es el método que usa el telégrafo. Se puede observar usando un electrómetro que cuando un conductor eléctrico se calienta por un lado, surge un flujo eléctrico por el otro lado en dirección al lado que se ha calentado. La tierra es un gigantesco conductor eléctrico. En el lado en el que da el sol se produce calentamiento. Por tanto, un flujo eléctrico se mueve del otro lado hacia el lado calentado. Y porque la tierra está rotando hacia el este, la parte calentada está constantemente moviéndose hacia el oeste. Por tanto el flujo rodea a la tierra en dirección este. De este modo, puesto que la electricidad está constantemente girando alrededor del globo terrestre, la tierra se ve imbuida con las cualidades de la atracción y repulsión y existe como un imán gigantesco y muy potente. Por esa razón, la aguja magnética de una brújula siempre se ve atraída hacia el norte y el sur.

Este flujo eléctrico alrededor de la tierra no siempre viaja con la misma fuerza. Su intensidad disminuye y aumenta. A mediodía, cuando el sol está directamente sobre la cabeza, y a media noche, cuando el sol está directamente debajo – en esos momentos, por estar las zonas de la tierra directamente arriba y directamente debajo, este flujo eléctrico no puede tener mucha intensidad en dirección este ni oeste; pero, puesto que la tierra está constantemente girando hacia el este y por tanto la sección calentada está siempre moviéndose hacia el oeste, el flujo eléctrico alrededor de la tierra mantiene un movimiento también hacia el oeste. En prangnatakā, el período que va de media noche a medio día, cuando la tierra está siendo calentada en el lado este, hay otro flujo de electricidad en esa dirección, y entonces el ya mencionado flujo perpetuo en conexión con la rotación de la tierra hacia el oeste disminuye, y continúa su flujo hacia el oeste con muy poca intensidad. Y en pashchannatakā, el período de tiempo que va del medio día hasta media noche, la tierra es calentada en el lado oeste y hay un flujo eléctrico en esa dirección, haciendo que el flujo perpetuo en conexión con la rotación de la tierra se (15 of 37) mueva hacia el oeste con intensidad doble. Así, debido a la existencia de un flujo eléctrico perpetuamente moviéndose hacia el oeste alrededor de la tierra y haciendo que la tierra se comporte como un imán, los grandes sabios de la India prohíben tumbarse con la cabeza hacia el norte o el oeste -

prakshiro bhavati vidya valamayushcha dakshine
pashchime pravaḥ chinta hani mrityumathottare

Tumbarse con la cabeza hacia el este produce conocimiento y sabiduría; tumbarse con la cabeza hacia el sur incrementa la fuerza; tumbarse con la cabeza hacia el oeste produce turbulencia en el pensamiento; y tumbarse con la cabeza hacia el norte acerca la muerte. La razón de esto es que al tumbarse con la cabeza hacia el oeste, el flujo que perpetuamente se mueve hacia el oeste hacen que todas las impurezas del cuerpo vayan a la cabeza, que es la sede primaria de la conciencia, y éstas hacen que la conciencia se vuelva impura y por esto caiga en el estupor de la ignorancia o la inconciencia. Por eso, cosas imaginarias sin sentido surgen de la cabeza y el Jiva se sumerge en pensamientos turbulentos. Pero tumbarse con la cabeza hacia el este cause el efecto contrario y la sede primaria de la conciencia – la cabeza – se limpia de impurezas, y se revela la sabiduría o el conocimiento. De forma similar, puesto que la sección norte del ecuador es predominante en atracción magnética que fluye hacia el norte, tumbarse con la cabeza hacia el norte hace que todos los aires se eleven a la cabeza de forma que uno pierde fuerza, y por tanto, el cuerpo se debilita y surgen problemas en él, y la muerte se acerca. Pero tumbarse con la cabeza hacia el sur produce el efecto contrario, es decir, los aires se desplazan hacia abajo y se incrementa la fuerza, haciendo que el cuerpo sea robusto y que viva mucho.

De este modo, la disminución y el aumento de intensidad en el flujo eléctrico alrededor de la tierra durante el prangnatakakal y el pashchannatakakal produce cambios significativos en el mundo sutil. Y el mundo físico sufre también cambios significativos según los cambios que se den en el grado de calor durante el día y la noche. Así, desde 66/30 al norte del ecuador hasta 66/36 al sur, cubriendo 133 partes en esta sección media de la tierra, en un período de 24 horas, lo que es un Aho ratri, la parte física y la parte sutil de todo, ambas experimentan un cambio dos veces – siendo el total cuatro veces. El plano de los dioses, es decir, la parte norte del mundo desde 23/30 al norte y el plano de los monstruos, 23/30 al sur, tienen seis meses de día y seis meses de noche; la condición de las cosas físicas que presiden allí no experimentan ningún cambio en 24 horas; sólo los cuerpos sutiles de esas cosas cambian tan sólo dos veces por la disminución y el aumento de la intensidad del flujo eléctrico durante el prangnatakakal y el pashchannatakakal; y debido a que no hay aumento ni disminución en el flujo eléctrico ni en el calor dentro de la tierra, no se dan cambios en la materia allí presente. Por tanto, el mejor sitio, y el más puro, para practicar este yogakriya es el asana en una cueva. El segundo mejor sitio para asana es en el plano de los dioses en el norte. El sur está lleno de agua, de modo que es un punto discutible. Y hay muy pocos sitios que sean puros para el asana en la sección media de la tierra. Por eso, aún un poco de kriya practicado en otros lugares equivale para los que residen en la parte media de la tierra a una práctica muy cuidadosa y con mucho esfuerzo en lo que se refiere al asana – en un lugar no demasiado caluroso, ni demasiado frío, ni con demasiada corriente de aire, sobre una piel de ciervo sobre la que debe haber un paño de material no conductor, etc. Por tanto, los aspectos particulares de Kriya para los que residen en la sección media de la tierra, donde no hay muchos lugares puros para asana, se explican de manera resumida.

Si los residentes de la sección media de la tierra hacen bhuta shuddhi una vez al amanecer, ya no necesitan hacer más Kriya purificador durante el prangnatakakal, es decir, desde que el sol está bajo en el este hasta el mediodía, porque los estados naturales no cambian en este período. Por tanto, a menos que uno se haga a sí mismo impuro, no se producirán impurezas por sí mismas. Por esta razón, si uno hace bhuta shuddhi a medio

día, ya no hay necesidad de hacer Kriya purificador hasta el atardecer. Y así, si una hace bhuta shuddhi una vez al atardecer, ya no hay necesidad de hacer Kriya purificador hasta la media noche, es decir, cuando el sol está bajo en el oeste. Y si uno hace bhuta shuddhi una vez a media noche, ya no hay necesidad de hacer Kriya purificador hasta el amanecer. A menos que uno de haga impuro a sí mismo, no hay posibilidad de que surjan impurezas por sí misas en ese período. Así, los yoguis de la sección media de la tierra tienen que hacer bhuta shuddhi cuatro veces al día. Pero para hogareños, la prescripción es Kriya al amanecer, al medio día y al atardecer tan sólo. Kriya a media noche no es tan imperativo. La razón de esto es que los hogareños tienen que trabajar en muchos tipos diferentes de labores durante el día y necesitan más descanso por la noche. De otra forma, es posible que el cuerpo se debilite, apareciendo enfermedades y deprimiendo la mente. Y si a la hora de descansar uno puede dormir profundamente, entonces no hay cambio natural que pueda tocar la mente. Pero si no se trabaja tanto, o si la conciencia está en paz haciendo que el cuerpo se canse muy poco, Y por tanto no es necesario descansar tanto, o si por alguna razón uno permanece despierto por la noche, entonces también se hace muy necesario Kriya por la noche. Así, si la vida hogareña requiere una buena cantidad de trabajo y de descanso, uno debe hacer bhuta shuddhi Kriya en los tres períodos de transición del amanecer, el medio día y el atardecer todos los días. De esta forma, haciendo Kriya en los tres períodos de transición de forma regular todos los días, en algo más de un mes lunar – en 34 días – e incluso si Kriya no se ha hecho uno o dos días por tratarse de ocasiones importantes u otros eventos en la vida hogareña, en 36 días, uno completa 100 bhuta shuddhi Kriyas. Ya se ha explicado que la cantidad de evolución en la realización de la Conciencia que tardaría 12 años físicos se logra con un bhuta shuddhi Kriya. Por lo tanto, completando 100 [bhuta shuddhi] Kriyas en 36 días logra el trabajo de un período de la longitud de Kali Yuga de 1200 años. Entonces se alcanza Dvapara yugavastha y uno puede percibir la existencia del cuerpo sutil, el segundo aspecto de la Conciencia. De esta forma, el trabajo de cuatro yugas de la realización de la Conciencia que de forma normal tardaría 12000 años los Sadhakas lo hacen en 360 días o un año solar, por lo que los cuatro aspectos de la Conciencia de Brahman que está más allá de la creación se realizan totalmente. Después, según las instrucciones del Sadguru, por medio de Omkar Kriya, etc. uno puede realizar los diferentes niveles luminosos de la Conciencia en 3 años o 39 meses lunares, y posteriormente lograr realizar el trabajo de 12000000 años o un kalpa en 12 años, alcanzando Kaivalya, o viendo el Ser como abarcándolo todo en el Cosmos y así realizando a Brahman. Los santos han dicho que si los Sadhakas no se alejan del camino en ninguna dirección errónea, aún progresando en Kriya de forma lenta puede traer el logro de Kaivalya o Brahman en 36 años, o 39 años si ciertas Ocasiones o eventos de la vida hogareña obstaculizan el progreso. Pero los sadhakas diligentes pueden completar este trabajo y alcanzar Kaivalya o Brahman de forma muy rápida en incluso menos de 12 años.

Una vez el sadhaka ha alcanzado este estado que todo lo abarca, todo lo puede, todo lo sabe, no hay nada en el Cosmos de lo que carezcan o que deseen. Si en este estado un permanece sin hacer Kriya, entonces la ignorancia y la ilusión gradualmente surgen y cubren la revelación de la Conciencia. Esto se ha afirmado en el **sloka 24 del tercer capítulo de este Srimad Bhagavad Gita**. Por tanto, incluso tras el logro de este Kaivalyavastha o Brahman, para preservarse, uno debe hacer este Kriya regularmente.

Ahora bien, si uno puede comprender que un significado de la palabra "yuga" es la condición de Satya, Treta, etc., y que la otra definición de la palabra es la forma de alcanzar esas condiciones por medio de yugal mantra, y que si uno puede comprender que es para enseñar estos dos significados que esta palabra "yuga" se menciona dos veces en esta sloka, entonces no se tarda en entender el verdadero significado de esta sloka. El significado, entonces, es: destruyendo las tendencias malignas en los Sadhakas, para establecer el dhárma, es decir, la revelación de la Conciencia, por la práctica de yugal mantra, es decir, pranayam, por el que se va alcanzando gradualmente los estados de Satya, Treta, etc., la Conciencia de Brahman Se revela totalmente. -8-

La anterior explicación del Manu Samhita y del Bhagavadgītā, el reverenciado Swami Sri Yukteswar Giri nació con la capacidad natural de ser Yogi y también un astrólogo de gran reputación. Para él, en sus meditaciones y en sus conversaciones con Yogavatar Lahiri Baba, la ciencia del Kriya estaba contenida en los vastos movimientos cíclicos de los Yugas, los planetas, las estrellas y su relación con el sistema sutil del cuerpo con sus nadis y sus chakras; da lugar a formular la siguiente fundamentación para cerrar el capítulo de los ciclos del Tiempo.

Fundamentación y Cálculos en la Teoría de Sri Yukteswar.

1. La teoría se fundamente en el registro de archivos astronómicos existentes para la época 1894 d.C., La hora ingresada debe ser UT (Universal Time).
2. Las fechas anteriores al 4 octubre 1582 son tomadas según el Calendario Juliano. Las efemérides disponibles van del año 1500 al 2099.
3. El 20 de Abril de 1894; Hora 19 h 42' 00" Muestra que el equinoccio de primavera está a 20° 54' 36" de la casa de Aries. Ari.
4. El error de los almanaques hindúes queda claramente explicado pues indica que al añadir 3.600 años a este período de 1.394 años, da un total de 4.994 años; cifra que representa el actual año de 1894 d.C., de acuerdo a esta equivocada teoría prevaleciente en los almanaques hindúes.
5. La verdadera duración de Dvāparayuga es de 2.000 años y los sandhis que le anteceden y suceden duran 200 años cada uno, llevando a un total de 2.400 años. Finalmente, 1.000 años es la duración de Kali Yuga, cuyos sandhis duran 100 años antes y después, llevando a un total de 1.200 años. Así pues, 12.000 años, la suma total de todos los períodos de estos cuatro Yugas, es la duración de Uno de los Daiva Yugas o Pares Eléctricos, dos de los cuales, es decir, 24.000 años, forman el ciclo eléctrico completo. Ahora restando 1.200 años (la duración del último Kali Yuga Ascendente) de 1.394 años, obtenemos 194 años, que indica que son años transcurridos a partir del ingreso del mundo en el Dwapara Yuga Ascendente.
6. Puesto que los Yugas se calculan conforme a la posición del equinoccio, el método de numerar los años en referencia al respectivo Yuga se basa en un principio científico; su utilización evitará
Los problemas causados en el pasado al asociar diversas eras con personajes eminentes en vez de con fenómenos celestes relacionados con las estrellas fijas.
7. Sri Yukteswar propone, nombrar y enumerar el año en el cual la introducción de su libro fue escrita como 194 Dwapara, en vez de 1894 d.C., para indicar el tiempo exacto del Yuga actualmente en curso. Este sistema de numeración estuvo vigente en la India hasta el reinado del Rajá Vikramaditya, cuando se inició la era de Samvat.

Las computaciones basadas en los Yugas se imponen a la razón, por lo cual nos ceñimos a ellas y recomendamos su observación.

8. Hoy, presente, la Fundamentación para explicar la "Unidad entre todas las religiones" es que "Hoy", en el año 315 (año 2015 en curso del Siglo XXI, d.C.) del Dvāparayuga ascendente, luego de 13.515 años del inicio de un nuevo Ciclo Cósmico o Ciclo Védico, estamos en las mejores condiciones dhármicas ya explicadas al inicio.
9. Otro punto de importancia para resaltar es que para llegar a una conclusión correcta, debemos insistir en la consideración de que Sri Yukteswar no inventa ningún punto de referencia sino que toma el punto de referencia echo por estudios astronómicos que determinan que la posición del equinoccio de primavera para el año 1.894 d.C., muestra que el equinoccio de primavera está a 20°54'36" de distancia de la primera casa de Aries (la estrella fija Revati).
10. El año 500 d.C., (ver gráfico) con el advenimiento del KaliYuga Ascendente, el sol empezó a acercarse en su órbita hacia el centro magno y, consecuentemente, la capacidad intelectual del ser humano comenzó a desarrollarse. En el año 500 d.C., cuando se completaron 1.200 años —la duración del verdadero KaliYuga descendente— y el Sol había alcanzado el punto de su órbita más distante del magno centro, cuando el equinoccio de otoño estaba en la primera casa de Libra en los cielos. En 1900 d.C. al completarse los 200 años de Dwapara Sandhi, el período de transición, comenzará el verdadero Dvāparayuga de 2.000 años, brindando a la humanidad en general una comprensión cabal de las electricidades y sus atributos y muchos otros cambios.
11. Si Ud. Utiliza un software de Astrología, con la siguiente datación de día, mes, año y hora puede adquirir el gráfico de donde se observa que "El 20 de Abril de 1894; Hora 19 h 42' 00" Muestra que el equinoccio de primavera está a 20° 54' 36" de la casa de Aries. Ari. Tal como lo dice en su libro la Ciencia Sagrada escrito en 1894 d.C.
12. Según la tradición, la era de Kali Yuga se inició el viernes 18 de febrero del año 3102 a. C., día de luna llena del mes de Māgha (28 de enero al 26 de febrero).
13. Según la teoría de Sri Yukteswar la era del Dvāparayuga se inicia el "El 20 de Abril de 1894; Hora 19 h 42' 00" Fase de la Luna Llena y Signo de la Luna libra. Se puede observar en las siguientes gráficas con software astrológicos del Siglo XXI d.C.

Veamos las siguientes efemérides astrológicas

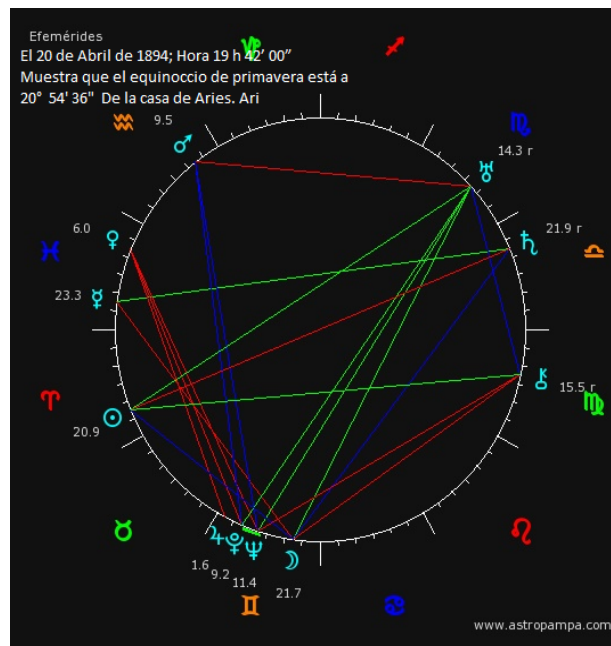
EFEMÉRIDES ASTROLÓGICAS 10-ABRIL-1894¹⁷

La hora ingresada debe ser UT (Universal Time).

Las fechas anteriores al 4 octubre 1582 son tomadas según el Calendario

Fecha: 10. Abril. 1894 - 19:42:00 hs. (UT)

Nombre	Posición	Rx
Sol	20 Ari 54' 36"	
Luna	21 Gem 39' 16"	
Mercurio	23 Pis 18' 29"	
Venus	05 Pis 57' 08"	
Marte	09 Acu 27' 33"	
Júpiter	01 Gem 38' 45"	
Saturno	21 Lib 54' 19" Rx	
Urano	14 Esc 15' 52" Rx	
Neptuno	11 Gem 26' 19"	
Plutón	09 Gem 13' 28"	
Quirón	15 Vir 32' 01" Rx	

Juliano. Las efemérides disponibles van del año 1500 al 2099.

El 20 de Abril de 1894; Hora 19 h 42' 00" Muestra que el equinoccio de primavera está a 20° 54' 36" de la casa de Aries. Ari. La hora ingresada debe ser UT (Universal Time).

Las fechas anteriores al 4 octubre 1582 son tomadas según el Calendario Juliano. Las efemérides disponibles van del año 1500 al 2099.

El 20 de Abril de 1894; Hora 19 h 42' 00" Muestra que el equinoccio de primavera está a 20° 54' 36" de la casa de Aries. Ari.

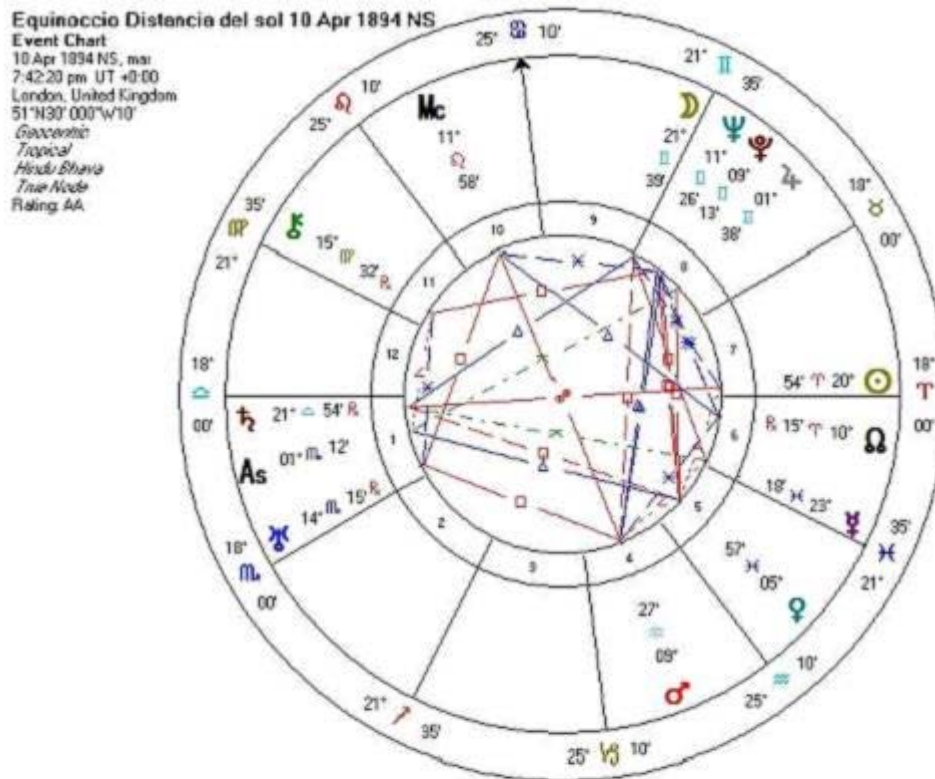
Templo de la Kriya Yoga, Svami Maha Premananda, 315 Dvāparayuga 2015 d.C. OMTATSAT

¹⁷

http://www.astropampa.com/efemerides?inday=10&inmonth=4&inyear=1894&idc=efemerides&inhours=19&inmins=42&insecs=00&bot_buscar=Buscar

Software astrológico Solar Fire Gold.

Event of 10 Apr 1894 NS	London, United Kingdom
Event Chart	51°N30' 000°W10'
10 Apr 1894 NS, mar	0° Aries
7:42:20 pm UT +0:00	Geocentric, Tropical
	True Node

Pt	Long.	F/S	Last Stn	Next Stn	Last Stn	Next Stn
☾	21° II 39'28"	Fast	-	-	-	-
☼	20° I 54'36"	Slow	-	-	-	-
♊	23° X 18'30"	Slow	15° X 44'12"	04° ♈ 11'17"	-13 days	+37 days
♋	05° X 57'08"	Slow	19° X 53'40"	03° ♈ 59'59"	-32 days	+505 days
♌	09° X 27'34"	Fast	07° X 04'33"	05° ♈ 03'47"	-534 days	+158 days
♍	01° II 38'45"	Fast	21° X 25'19"	06° ♈ 20'00"	-85 days	+196 days
♎	21° ♎ 54'18"	Retro	25° ♎ 09'49"	8° ♎ 24'50"	-67 days	+71 days
♏	14° ♎ 15'52"	Retro	15° ♎ 20'46"	1° ♎ 15'21"	-51 days	+100 days
♐	11° II 26'19"	Fast	10° II 45'01"	5° ♎ 48'53"	-50 days	+160 days
♑	09° II 13'28"	Fast	08° II 48'45"	1° ♎ 46'44"	-48 days	+153 days
♒	15° III 32'01"	Retro	21° III 06'47"	4° ♎ 36'44"	-96 days	+31 days
♓	10° I 15'15"	Slow	10° I 19'10"	0° I 13'58"	-E,1 days	+2,2 cays
♈	01° ♎ 12'48"	Slow	-	-	-	-
♉	11° ♈ 58'15"	Slow	-	-	-	-

Templo de la Kriya Yoga
Svami MahaPremananda
315 Dwapara Yuga
2015 d.C.
Software Astrológico
Solar Fire Gold

OMTATSAT

Es lamentable que el carácter histórico de la humanidad no tenga registros válidos en ninguna civilización desde la antigüedad, ¿cuál es la causa de esta situación? Podemos afirmar que con independencia del Dios que tenga tal o cual Civilización, sea cual sea el Dios dominante, ninguna civilización tiene carácter histórico del principio, del momento del comienzo, pues otros especulan y hacen referencia a etapas humanas superiores, pero nada se puede respaldar pues no hay ni existen registros, y los que existen no evidencian un carácter histórico, son todas Escrituras que se traducen mal, se interpretan de manera tergiversada y todos hablan de la entrada del origen, del génesis, de la fuente pero nadie dice cuándo se inició todo; esto nos ha conducido o nos ha llevado a la especulación de diferentes Maestros, Avatares pero nada se demuestra en un mundo que requiere expolición científica y otros muy inteligentes crean verdades históricas fundamentadas en una explicación mediante la reducción al absurdo histórico. Solo que la posición teórica y científica de Sri Yukteswar que demuestra el inicio de la actual era o ciclo; pero no se la aceptan y así concluimos este trabajo sobre Ciclos del Tiempo.

Según la tradición, la era de Kali Yuga se inició el viernes 18 de febrero del año 3102 a. C., día de luna llena del mes de Mâgha (28 de enero al 26 de febrero).

Luego de transcurridos los 1.200 años del Kali Yuga descendente, cumplidos 12.000 años o mitad del Daiva yuga de 24.000 años y cumplidos los 1.200 años del Kaliyuga ascendente, según la teoría de Sri Yukteswar, la era del Dvāparayuga se inicia el "El 20 de Abril de 1894; Hora 19 h 42' 00" Fase de la Luna Llena y Signo de la Luna, libra.

Astrólogos del Siglo XXI d.C.

OMTATSAT

Svami MahaPremananda

Año 2015 d.C.

15 de Dvāparayuga.